

૬૬૦૬

વિદ્યાપીઠ
અમદાવાદ
ગુજરાતી ગ્રંથોત્કર્ષ-સંગ્રહ
॥ હરિઃ ૐ તત્સત્ ॥

શ્રીમદ્ સદ્ગુરુ પર્માત્માને નમાઃ

શ્રીસંતોષ સુરતર પ્રારંભ.

મનની પુર્ણકામનાની સિદ્ધિને અર્થે પુર્ણકામનારૂપ જે સંતોષ; તેનું નીરૂપણ કરવા માટે, પુર્ણકામ કરવાવાળા એવા જે ધન્ય; પુર્ણપુરુષોત્તમ; તેને પ્રથમ નમસ્કાર કરે છું:-

(દોહો) (નંદનંદન બંદન કરે; સુંદર તન ધનશ્યામ;

ઉત્પદરજકી સેવતૈ; હોત હૈ પુરનકામ.) ૧

ટિપ્પણ-ચિન્હીત ચરણકમળના પરાગરૂપ જે રજ; તેની સેવા જે ધ્યાન રમણીદીકથી જનનાં મન પુર્ણ થાય છે; અર્થાત્ પરમસંતોષને પામે છે; એવા નંદનાનંદ ધનશ્યામ જે શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર, તેને મન વચન કર્મે કરિને હું નમસ્કાર કરે છું; એમ મંગળાચરણ કરિને આ પ્રકરણમાં પ્રતિપાદ્ય જે સંતોષ તેના નીરૂપણને માટે; પ્રથમ સંતોષની પ્રતિપક્ષિભુત તૃષ્ણાને બંધનરૂપ; અને સંતોષને મોક્ષરૂપ કરિને કહ્યો છે.(૧)

(દોહો) (તૃષ્ણા બડોહી બંધ હૈ, મુક્તિ પરમસંતોષ;

જબ તૃષ્ણા બંધન કટયો, તબે માનીયે મોક્ષ.) (૨)

ટિપ્પણ-આ જગતને વિષે જીવને તૃષ્ણા જે છે, તે વિષય કુમાર્ગે સર્વ બંધનના હેતુ છે; પ્રથમ સૌથી મોટું બંધન વિષયવાસનાજ છે; કેમકે જે તૃષ્ણાથી બધાણો; તે સૌથી બંધાણો છે; અને જગ-વિષય સંતોષની જે પ્રાપ્તિ છે; તે મુક્તિ

(૨) હું ડૂબુછું માટે કોને ચણું જાઉં ? કૃપાવાન ગુરૂને ત્યાં ઈશ્વરને,

જાણવી; કેમકે પરમસંતોષ પામીને તૃષ્ણાદી સર્વબંધનની નિવૃત્તિ થાય છે; (૨) હવે સર્વ કામનાઓને પુર્ણ સમાપ્ત કરે છે; માટે સંતોષને શ્રેષ્ઠકલ્પવૃક્ષ કહિને નીરપણ્ય કરે છે; એ દોહાથી કરિને.

(દોહો) (બડ સુરતરૂ સંતોષ હૈ; સેવત બાકી છાંહી;

બીનાં દીયે પ્રતાપતૈ; મીટત હૈ મનકી ચાહી.) (૩)

ટિકા—ઉચ્ચું સ્વર્ગ જેવું સત્પુરુષોનું મોટું જે મન; તે મનના ૧૧થે રહેલો પરમ સંતોષ જે છે; તે સ્વર્ગના સુરતરૂ એટલે કલ્પ-વૃક્ષથી પણ, શ્રેષ્ઠ સુરતરૂ છે; કેમકે કલ્પવૃક્ષ મનુષ્યની ઇચ્છા પ્રમાણે મનવાંછીત ફળ આપે છે; પણ તેથી મનુષ્યનું કામ પુર્ણ સમાપ્ત થાતું નથી; ધ્રુતને અગ્નીની પેઠે ચીતવેલાં ફળ પ્રાપ્ત થવાથી વધારે ચીતવવાની ઇચ્છા થાય છે; આંર વાસના જાગે છે. (૩)

(દોહો) (કલ્પવૃક્ષકી સેવતૈ, ઉપજત નાના કામ;

સંતોષ સુરતરૂકી સેવતૈ, હોત હૈ ચિત્ત અકામ.) ૪

ટિકા—અને આ સંતોષ સુરતરૂની સુખરૂપ છાયા માત્રના પ્રતાપે કરિને બીજાં ફળ મળ્યા વીના ઉચ્ચીત છે તે અકામ અર્થાત્ કામના રહિત પુર્ણકામ થાય છે; કેમકે સતેજને સેવ્યાથી કાષ્ઠ કામના રહેતી નથી. (૪) હવે સંતોષને મુક્તિરૂપે નીરપણ્ય કરવા માટે ત્યાં સંતોષની પ્રતિપક્ષીશ્રુત જે તૃષ્ણા તેને વિસ્તાર કરિને બંધનરૂપ નીરપણ્ય કરી છે.

(દોહો) (બંધનરૂપ બંધન કરી, તૃષ્ણા રજગુ બની;

તૃષ્ણા કરિ સખસુ બંધે; શુભ જગત મૈ માની.) (૫)

ટિકા—જેમ જગતમાં બંધનરૂપ દોરડાં છે તેથી પ્રથમ પશુનાં જાનિ બાંધે છે; ને પછી પશુને

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

| ગાંધીજી કોપીરાઈટ ટ્રસ્ટમાં

અનક્રમાંબ. ૬૩૦૯

ગ્રામક

પુસ્તકનું નામ શંતીષ મુરતી ગારંટ

વિગ્રહ ૪૪૨૨૨

તેમજ તૃષ્ણારૂપી દોરિનું અંધન છે; તે પણ પ્રથમ પશુસદૃશ જીવને પોતાથી બાંધીને પછી તૃષ્ણાના વિષય માટે અર્થાત્ તે વિષય મેળવવા સાર નાના પ્રકારનાં કર્મ, તે કર્મે કરિને જીવને બાંધે છે; માટે સર્વ અંધનનું મુળ કારણ તૃષ્ણાજ છે; કેમકે જે પ્રથમ તૃષ્ણારૂપ દોરિથી અંધાણો; તે બીજા વિષયોથી અંધાણો છે; પણ જે તૃષ્ણાથીજ નથી અંધાણો તે; કાયથી પણ અંધાણો નથી; માટે અન્વય-અતિરેક કરિને જીવને મોટું અંધન તૃષ્ણાજ છે. (૫)

(દોહો) (તૃષ્ણા કરિ બંધ્યો બધે, સખ વિષયનકે માંહી;
બીન તૃષ્ણા નર મુક્ત હૈ; અંધ કહુંવી નાંહિં.) (૬)

ટિકા—જીવ તૃષ્ણાથી દરેક વિષયોમાં અંધાય રહ્યો છે; પરંતુ જેને કાંઇપણ તૃષ્ણા નથી, તે નર મુક્તજ છે; તેને કાયપણ અંધન નથી. ૬

(દોહો) (આસા તૃષ્ણા કામના, આહ કહો કે કામ;
અભિલાષા ઇચ્છા કહો, યહ સખ યાકે નામ). (૭)

ટિકા—અપ્રાપ્ત વસ્તુની જે ઇચ્છા; તેને કામના એમ કહેવાય છે, પ્રાપ્ત વસ્તુની અધીક વધારો કરવાની જે ઇચ્છા તેને તૃષ્ણા કહે છે; ભવિષ્ય વસ્તુની જે ઇચ્છા; તેને અભિલાષા કહેવાય છે; બીજાથી ભવિષ્ય વસ્તુની પ્રાપ્તિની જે ઇચ્છા; તેને આશા કહેવાય છે; વર્તમાન પ્રાપ્ત વિષયના ભોગની જે ઇચ્છા; તેને કામના એમ કહેવાય છે; માટે એક ઇચ્છાનાંજ અર્વાતર વિષયના અવસ્થાભેદ કરીને તે બધાં નામભેદ છે; કાંઈ ઇચ્છાના સ્વરૂપમાં ભેદ નથી. (૭) હવે ઇચ્છાને સર્વ અનર્થનું મુળ કારણરૂપ કરિને કહે છે;

(૪) મુક્ત કોણ ? વિષય વિષયનો ત્યાગી;

(દોહો) (કામ બીજ સર્વ કર્મકો, દોષનકો સિરંદાર;

દોષદુઃખ સખ રહત હે, સખહી યાકી લાર). (૮)

ટિકા—લૌકિક વૈદિક પુણ્યપાપાદીક વિગેરે જેટલાં જગતમાં કર્મ છે તે સર્વનું કામના છે તે બીજ છે; કેમકે ફળની ઇચ્છા વીના કર્મ થાય નહિં. ઇચ્છાથીજ સર્વ પ્રવૃત્તિ થાય છે; અને રાગદ્રોષાદી જે સર્વ દોષરૂપ ફોજ; તેનો કામ છે તે સરદાર (હિપરિ) છે; કેમકે સર્વદોષ; અને દોષજનીત જે આલોક પરલોકનાં સરવે દુઃખ, તે તો રાગની પાછળ ફોજની પેઠેજ સદાય કામની પાછળજ ફરે છે; (૮) તે વિષે ગીતાશ્રીમાં શ્રીભગવાને કહ્યું છે.

ધ્યાયતો વિષયાનુંસઃસંગસ્તેષૂપજાયતે ॥ ગી૦ અ૦ ૨ ॥ ૨૦ ॥

સંગાત્સંજાયતેકામઃકામાક્રોધોભિજાયતે શ્લો૦ ૬૨

ક્રોધાદ્ભવતિ સંમોહઃ સંમોહાત્સ્મૃતિત્હાવિભ્રમઃ ॥

સ્મૃતિભ્રંશાદ્બુદ્ધિનાશોબુદ્ધિનાશા પ્રણશ્યતિ શ્લો૦ ૬૩

તેનો અર્થ—વિષય મેળવવાની ઇચ્છા કરીને સદાય કાંતાદી વિષયનું ચિંતન કરતો જે પુરૂષ છે; તે પુરૂષને તે વિષયને વિષે સંગ; દ્રઢ આશક્તિ; અથવા વિષયનો સંબંધ થાય છે; તે વિષય સંબંધથી વિર્ય સ્ખલિતરૂપ કામ ઉત્પન્ન થાય છે; તે કામના વિષયમાં કોઈ અટકાયત કરે; તેથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે; ક્રોધને વશ થયા પછી કૃત અકૃતના અવિવેકરૂપ સંમોહ ઉત્પન્ન થાય છે; સંમોહથી તત્ત્વ નીશ્ચયરૂપ જ્ઞાનનો નાશ થાય છે; ને જ્ઞાનના નાશથી પુરૂષ નષ્ટપ્રાયઃ જડ થાય છે; તે સર્વ દોષો એક કામનાની પાછળ પેદા થાય છે; માટે મુમુક્ષુએ પ્રથમ કામનાનોજ ત્યાગ કરવો.

(દોહો) તૃષ્ણા બંધન બાંધીયો, જીવ પશુકી નાંહિ;
ઐંચ્યો ઐંચ્યો ફીરતહૈ, દસોદીશા કે માંહિ.) (૯)

(ટિકા) આ જીવ જે છે તે; જેમ પશુને દોરડાંથી બાંધીને
જ્યાં ખેંચીને લે જાય ત્યાં ચાલ્યું જાય; તેમ આ જીવ પણ તૃષ્ણા-
રૂપી દોરડાંથી વિષયની સાથે બંધાયો છે તેથી તે વિષયને માટે
દશે દીશામાં માનો કે વિષયનો ખેંચ્યો ફરે છે; તેથીજ એવો ફર્યો
છે; કેમકે જે ધનાદિક વિષયની કામના ન હોય તો વિષયના ઉધ્ધ-
મની વીશે પુરૂષની પ્રવૃત્તિ ન હોય; પણ તે તો પ્રગટ દેખાયછે;
માટે કામનાનો માર્યો દશે દીશામાં ફરે છે. (૯)

(દોહો) (તૃષ્ણા નચાચા નચત હૈ, સખ જગ નાના નાચ;
બીન તૃષ્ણા કોઉ જના; કછૈ ન કોઉ કાછ.) (૧૦)

(ટિકા) આ જગતરૂપી રંગભૂમીને વિષે તૃષ્ણારૂપી નટિના
નચાચા સર્વ જીવરૂપી જે એકટરો છે; તે પશુ, પક્ષી, મનુષ્યાદી,
એવા અનેક નાના પ્રકારના વેશને ધારણ કરીને નાના પ્રકારના
નાચ નાચી રહ્યા છે. અર્થાત્ વિવિધ પ્રકારની ચેષ્ટાઓ કરી રહ્યા
છે; કેમકે જે કામનારહિત પુરુષકામ નર છે, તે ફરી દેહરૂપ પોશાકને
નથી ધારણ કરતો, (અર્થાત્ તેવા તૃષ્ણારહિત પુરૂષનો છેલ્લો દેહ
છે. ફરિ જન્મમરણની ઘટમાળમાં ધુંચાવાનો નથી.) (૧૦)

(દોહો) તૃષ્ણા સ્ત્રી ફેર્યો ફીરે, જન ચરખો બહુ ફેર;

દુઃખ શબ્દ ના ના કરે, ગલબંધન સુત ઢેર.) (૧૧)

(ટીકા) જન્મમરણમાં અથડાતો જીવ જે છે, તે ચરખાની
પેઠે તૃષ્ણારૂપી સ્ત્રીનો ફેરવ્યો નાના પ્રકારની ચોનિયોમાં ફરિ ફરિને

ક્રયાજ કરે છે; અને ફરતાં ફરતાં રેંટિયાની પેઠે વિવિધ પ્રકારનાં દુઃખોથી અરાડા પાડે છે. વળી રેંટિયો જેમ ક્રયા કરિને પોતાથીજ પોતાની ત્રાકરૂપી ગળાંને અંધનરૂપી જે સુતર, તેને ઉત્પન્ન કરે છે; તેમ આ જીવ પણ ફરિ ફરિને પોતાને અંધનરૂપ નાના પ્રકારના કર્મોને ઉત્પન્ન કરે છે. (૧૧)

(દોહો) (તૃષ્ણા સ્ત્રી હત્યો ગેંદ જન, ધરઉડ પડ ભુ માંહીં;
માયો માયો કીરતહૈ, થીરતા પકરે નાંહીં. (૧૨)

(ટીકા) -જેમ ગેડી દડે રમતિ છોકરિ, અને તે છોકરિને ફેંકલો દડો; જેમ જમીન ઉપરથી ઉંચો ચડેછે. ને ઉંચેથી નીચે પડે છે, તેમ તૃષ્ણારૂપી છોકરિને ફેંકલો જીવ (રૂપી દડો) પૃથ્વી ઉપર શુભ કર્મ કરિને સ્વર્ગમાં ચડે છે; ને પાછો સ્વર્ગમાં પુન્ય ખુટાડીને પાપકર્મ કરિને નર્કમાં પડે છે; એમ વાસ્નાનો માયો જીવ ભટકયા કરે છે. પરંતુ કયાંય જરા પણ સ્થીર ઠરિ શકતો નથી. (૧૨)

(દોહો) (તૃષ્ણા વેશ્યા નિતનધ, નીત્ય નયેકું ચહાય;

વિષય કરત હૈ સખનંકું, તોહુ નાંહીં અઘાય.) (૧૩)

(ટીકા) -જેમ વેશ્યા નવા નવા પુરૂષને ઘરમાં પુરિને નવા નવા ખીજ પુરૂષોની પણ ચાહના કરે છે, અને સર્વ પુરૂષથી વિષયભોગ કરે છે, તોપણ ધરાતી નથી; તેમ વ્યભીચારણી તૃષ્ણા પણ દાણ ક્ષણપ્રતિ નવાં નવાં રૂપધારિને દશે ઈંદ્રિયોથી કરિને નવા નવા વિષયની ચાહના કરે છે; અને સારા માઠા અધા વિષયને ગ્રહણ કરે છે. તોપણ તૃષ્ણા ધરાતી નથી, માટે મુમુક્ષુએ એવી તૃષ્ણારૂપી રાક્ષસી વેશ્યાને હૃદયરૂપી ઘરમાં પેસવા દેવી જોયે નહીં. (૧૩)

સંસારને કાણુ ઝીતે ? પોતાના આત્માનો બોધ; (૭)

(દોહો) (તૃષ્ણા કૃષ્ણા યામનીં, સુંનૈ ન કુંકરહિ અંધ;
વ્યથે ભય ભ્રમ ઉત્પન્ન કરૈ, કરૈ સુ ચિત્તકું મંદ.)(૧૪)

(ટીકા)-વળી એ તૃષ્ણા કેવી છે, જેવી ભાદરવા મહિનાની અંધારિ રાત્રી હોય તેવી છે; કેમકે તે રાત્રી જેમ સારાં નેત્ર વાળાને પણ અંધા કરી દેછે; ને જ્યાં સર્પ ચોર વિગેરે ન હોય ત્યાં પણ વ્યર્થ સર્પ ચોરાદીની બ્રાંતિને લીધે ભયને ઉત્પન્ન કરે છે; અને વળી જગતા હોંશીયાર પુરૂષોને પણ નિદ્રા ઉત્પન્ન કરિને, મંદ જડ જેવા કરી દે છે; તેમ તૃષ્ણાની વ્યાપીથી ચિત્તમાં આત્મા અનાત્માનો વિવેક નથી જણાતો. માટે તૃષ્ણા અંધારિ રાત્રી જેવી છે, અને વળી પોતે જે પુરૂષને વરિ; તેને પણ અંધ એટલે કૃત્ય અકૃત્ય ના વીવેકથી રહિત કરી દે છે. અને પરાય સ્ત્રી તથા પરાયાં દ્રવ્યોદીક વિષયોમાં આ મને મળશે એવી વ્યર્થ બ્રાંતી ઉત્પન્ન કરે છે; અને રાત્રીની પેઠે વીવેકવાન પુરૂષને પણ જડ જેવો અજ્ઞાની બનાવી દે છે. માટે મુમુક્ષુઓ એ તે તૃષ્ણાને કદી અંગીકાર ન કરવી. (૧૪)

(દોહો) (તૃષ્ણા કૃષ્ણા રાહસી, દૈરત હૈ મુખફાર;

અસન કરત હૈ સખનકુ, તોહુ ભરૈ ન કુખાર.)(૧૫)

(ટીકા)-વળી જેમ કાળી રાક્ષસિ વિકાળ મુખ ફાડિને દોડે, તેને જે હડફેટમાં આવે તે બધાંને ખાતી જાય; તોપણ તેનું પેટ ભરાતું નથી. તેમ આ તૃષ્ણા રાક્ષસિ પણ નાના પ્રકારના દોષોથી ભેલી છે, માટે કાળિ કહિ છે; ને દશ ઇંદ્રિયોરૂપ દશ મહોદાં ફાડિને દશે દીશામાં દોડતી ફરે છે; ને તે શુદ્ધ અશુદ્ધ જે કાંઈ વિષય માત્ર હડફેટ ચડે તેનું અહણુ કરી લે છે. તોપણ તેનો પેટરૂપી ખાડો

(૮) મોક્ષનો હેતુ કોણ ? જે બોધ અંતર પ્રસરે તે;

ભરાતો નથી, એવો દુર્ભર છે; માટે મુમુક્ષુ (મોક્ષની ઇચ્છાવાળા) તેવી તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરે છે. (૧૫) હવે તે તૃષ્ણાનું દુર્ભરતાપણ દેખાડે છે.

(દોહો) (પેટ ભરે ઘર કામ પુનઃ પાયક સુખકો સાજ;
મન નભરે સંતોષ બીન, મીઠે ત્રીલોકી રાજ.)(૧૬)

(ટીકા)-સુખની સામગ્રી દ્રવ્યાદિકથી કરીને દાગિદ્રિનું પેટ ભરાય જાય, વધારે મળે તો ઘર પણ ભરાય જાય; તેથી વધારે મળે તો તે સમૃદ્ધિથી આપું ગામ પણ ભરાય જાય. પરંતુ જે કામનાનું પેટ તૃષ્ણા છે. તે તો ત્રૈલોકનું રાજ્ય મળે તોપણ ભરાય નહીં. (૧૬) તે દ્રષ્ટાંત આપીને બતાવે છે.

(દોહો) (ભરે ભરે, રિતો, કો, રિતો; તૃષ્ણા ભાજન કાનો;
ચાકે પીછે લગી મરે, જન હૈ બડો દીવાનો.)(૧૭)

(ટીકા)-જેમ ધણા છીદ્રવાળી ચારણીને કાચ જળથી ભરી રાખવા ચાહે, તે મોટો મુર્ખ કહેવાય; કેમકે તેમાં છીદ્ર ધણું છે. તેથી તેમાં સો મણ પાણી નાંખો તોપણ તે ભરાય નહીં; તેવી બહુ જ દોષવાળી તૃષ્ણા છે. તે સર્વ જગતના વૈભવથી પણ પુરિ થવાની નથી, કેમકે તેનો એવો ખાલી થવાનો સ્વભાવ જ છે; જો એક રૂપિયાની આશા હોય, ને એક મળે તો દસની થાય; દસ મળે તો સોની થાય; સો મળે તો હજારની થાય, એટલે આ તૃષ્ણા જેટલે કરીને ખાલી છે; તેટલું તેમાં ભરો તો તેથી દશ ધણી વધારે ખાલી થાય છે; એવો એનો દુર્ભર સ્વભાવ છે, તોપણ એવી દુર્ભરને ભરવાના અભીલાષથી જે જન હઠ કરીને મથ્યા મમત કરે છે તે મોટો એવકુદ્ધ છે. (૧૭) ફરિને પણ તેની દુર્ભરતા દેખાડી છે.

(દોહો) (સુંન ઉદર આકાસકું, ભરૈ, પ્રકાશ, તમ, દોય;
વા તૃષ્ણા દુર્ભર, ન, ભરૈ, ભરૈ ત્યું રિતિ હોય.)(૧૮)

(ટીકા) - જીવો કે જગતમાં નજ ભરાય એવું જે દુર્ભર આ-
કાશ છે, તેનું પેટ ખાલી છે; તેને કોય પુરૂષ વૈભવથી કરીને પરિ-
પુર્ણ કરવા સમર્થ નથી, તોપણ તેને સુર્ય પ્રકાશથી કરીને ભરિ
દે છે; ને રાત્રી અંધારાથી કરિને ભરી દે છે. માટે આકાશ શુન્ય
ઉદર છે તોપણ તેને દીવસ અજવાળાથી ને રાત્રી અંધારાથી
પરિપુર્ણ ભરિ દે છે; પરંતુ આ તૃષ્ણા તો કોય વૈભવાદીથી કદી
પુર્ણ થવાની નથી. કેમકે તેને જેમ ભરો તેમ વધારે ખાલી થવાનો
સ્વભાવ છે. માટે તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરીને સંતોષનું સેવન કરવું એજ
મુમુક્ષુને ઉચિત છે. (૧૦)

(દોહો) દુરભરણ કું સકૈ નહીં, વાસું પચૈ ગંવાર,
સંત સંતોષ સું મૈત્રી, તજહીં તૃષ્ણા નારિ.)(૧૯)

(ટીકા) - તે અપુર્ણ તૃષ્ણાને સંપૂર્ણ કરવા કોય શક્તિમાન
નથી થયું. તોપણ તેને પુરિ કરવા માટે જે લોકો પચિ મરે છે
તે મોટા મૂર્ખ છે, પરંતુ જે વીવેકી સંત છે તે તો સંતોષથી મી-
ત્રાય કરે છે; સંતનું દ્રવ્ય સંતોષજ છે. સાધુપુરૂષ સંતોષની ઉપા-
સનાના બળથી કરીને તૃષ્ણારૂપ કુભાર્યાનો ત્યાગજ કરિ દે છે,
કેમકે તે રંગા સદા સર્વદા પુરૂષને દુઃખનીજ દાતા છે; સુખ દેનારી
છેજ નહિ. (૧૯) હવે તેનું કુભાર્યાપણું કહ્યું છે.

(દોહો) (ધરની પુરૂષ પ્રવર્તની, તૃષ્ણા દુઃખ સુત ખાની;
બકૈ ફઠિકે ઉઠ ગઇ, સોજન સુખીહી જાની.)(૨૦)

(૧૦) સ્વર્ગનો દાતા કાણુ ? જેને હિંસાં બહાલી નહિં તે;

(ટીકા) —તે તૃણુ છે, તે પુરુષ માત્રના ધરની ધર ધણી-
યાણી કુભાર્યા છે; તેથી આ લાભ્ય આલાભ્ય એમ માઝાજ કરે છે.
અને પોતાના સ્વાર્થને માટે પુરુષને કુકર્મમાં પ્રવર્તાવે છે, અને તેના
થી કમો કરાવીને આલોક પરલોકના અનેક દુઃખ રૂપ છોકરાંઓને
ઉત્પન્ન કરે છે; માટે દુઃખ રૂપ છોકરાંઓની તે મોટી ખાણુ છે.
એવી તૃણુ રૂપ કુભાર્યા છે; તે જે પુરુષ સાધુ સતોષથી મીત્રાય
કરે. તે પુરુષના અપરાધથી તે પુરુષની સાથે રિસાયને તેની પાસેથી
છીકીને ભાગી જાય છે, અર્થાત તે પુરુષનું ધર તે નથી ચલાવતી;
એવા પુરુષને જગતમાં સુખી જણવા, અને તૃણુરૂપ કુભાર્યા વાળા
સૌ દુઃખી જણવા. (૨૦) તે બતાવે છે.

(દોહો.) (સોસુખીયા યા જગતમેં, પાયો પરમ સંતોષ;
ઔર દુઃખી સખ જાનીએ, ભરે જે તૃણુ દોષ.(૨૧)

ટીકા—આ જગતમાં જે પુરુષને સંતોષ પ્રાપ્ત થયો છે; તેજ
પુરુષ સુખીયો છે; અને જે તૃણુરૂપ દોષથી ભરેલા છે; તે સૌ
દુઃખી છે. (૨૧)

(દોહો.) (સુભ શુનકું દુખન કરે, દુખન ભુખન કાય;
તૃણુ દુરહીં કીજયે, હૈ યા બડી બલાય).(૨૨)

ટીકા—ભક્તિજ્ઞાનાદી જેટલાં સારાં આચરણુ જે મોક્ષનાં હેતુ
છે, તે સર્વને તૃણુ દુષીત કરે છે અર્થાત કલંક લગાડે છે; કેમકે
ભક્તિ મોક્ષનો હેતુ છે પરંતુ ભક્તિમાં સકામતારૂપ કલંક લાગી
જાય તો કાંય મોક્ષ થાય નહીં; એમ તપત્યાજ્ઞાનાદીક સર્વ સારાં
સાધનોને માટે સમજ લેવું; અને જગતમાં જેટલાં દુષણુ છે, તે

સર્વ તૃષ્ણાના અંગનાં આશુપણુ (બરેણાં) છે; કેમકે તે પાપણી દોષરૂપ અંગારથીજ શોભે છે; માટે કુભાર્યાની પેઠે તેનાં નાકકાન કાપીને ધરમાંથી કાઢિજ મુકવી; તે રાક્ષસી તૃષ્ણા રડીને રાખવી નહીં; કેમકે તે મહા અનર્થને ઉત્પન્ન કરનાર છે. (૨૨)

(દોહો) (ચંડાલ કન્યા સોઠે નહીં, બ્રાહ્મનકે ધરમાંહીં;

ત્યુ ભલોં સાધુકે ચિત્ત વિષેં, તૃષ્ણા સોઠે નાંહી.) (૨૩)

ટિકા—જેમ બ્રાહ્મણને મહાકલંકરૂપ ચંડાળની કન્યા જે ભંગી-યાણી; તેને રાખવાથી બ્રાહ્મણના ધરની શોભા નહીં; તેમ સાધુના ચિત્તની પણ અજ્ઞાનરૂપ ચંડાળની કન્યા જે દુષણરૂપ તૃષ્ણા છે; તેનાથી શોભા નહીં. (૨૩)

(દોહો) (બ્રાહ્મનત્વ રહે નહીં; ચંડાલી કે સંગ;

ત્યું સાધુત્વ નહીં રહે, યા તૃષ્ણાકે પ્રસંગ). (૨૪)

ટિકા—જેમ ચંડાલણી (ભંગીયાણી) ની સાથે ખાવાપીવા સુવાથી બ્રાહ્મણનું બ્રાહ્મપણુ અર્થાત્ બ્રહ્મત્વ (બ્રહ્મતેજ) રહે નહીં તેમ આ તૃષ્ણાના પ્રસંગમાં રહેવાથી સાધુ પુરુષનું સાધુત્વ અર્થાત્ સાધુપણુ રહે નહીં. (૨૪)

(દોહો) (છીદ્ર પાયો જળ ચાહનૈં, સખ દોષવાકી હાર;

સાધુત્વ ઉહાં કહાં, રહે, ભયો દોષ સંચાર) (૨૫)

ટિકા—થોડો પણ અવકાશ તૃષ્ણાને આપ્યો તો તેની પાછળ ક્રોધાદિ સર્વ દોષો આવી પહોંચશે; અને જ્યાં દોષોની પ્રાપ્તિ થતી ત્યાં પછી સાધુતા કેમ રહેશે; માટે મુમુક્ષુને તો સર્વથા તૃષ્ણાનો ત્યાગકરવો. ૨૫ વળી તૃષ્ણાને ત્યાગવાનું બીજું પણ કારણ બતાવે છે.

(૧૨) જાઓ કોણ ? સત્ અસતનો વિવેક કરનારો;

(દોહો) (બડે બડે ગુનવાનકે, અનાદ્રકારન જાનીં;

તૃષ્ણા દુરહિ કીજીયે, કરે સુભ ગુનકી હાની). (૨૬)

ટિકા—જે પુરૂષો ત્યાગી છે અને મહાવૈરાગ્ય છે જેના મનમાં તેની આગળ બીજાં લોકો આવીને દ્રવ્યાદી વિષયો આપવા માટે કરગરે છે; તોપણ તે જરાપણ તે વિષયની દરકાર નથી કરતા અને તેની સામું પણ નથી જોતા; એવા વૈરાગ્યવાનને પણ જ્યારે ચાહના થઈ ત્યારે તે નીચને પણ પગે પડે છે; પરંતુ તે નીચ એ મહા-પુરૂષની સામું પણ નથી જોતો; એવી ચાહનાથી કરિને વૈરાગ્યવાનનો પણ અનાદર થાય છે; એવી રીતે વિદ્યાવાનનું જ્ઞાનવાનનું અને સર્વ ગુણવાનનું એક તૃષ્ણા છે એજ અપમાન કરાવે છે; માટે તેને તેવી જાણીને દુરજ કરિ દેવી; તેને રાખવાથી જીવનું કલ્યાણ નથી; કેમકે તે સર્વ શુભગુણોને દુષીત કરે છે. ૨૬ તે દોષો દેખાડે છે.

(દોહો) (માન મીટૈ આદર ઘટૈ, સાંતિ કાંતિ દુરિ હોય;

તૃષ્ણાકી છાંયા પરૈ, સુભ ગુન રહૈ ન કોય.) (૨૭.)

ટિકા—જગતમાં જેનું અતિશે બહુજ માન છે એવા પુરૂષ પણ ચાહના કરીને યાચના કરવાથી તેના માનનો ભંગ થાય છે; ચાહના (આશા) કરિને બીજાને ઘેર જાવાથી આદરનો નાશ થાય છે; અર્થાત અનાદર થાય છે; અને શાંતિવાન પુરૂષના ચિત્તમાં પણ ચાહના ઉત્પન્ન થવાથી તે શાંતિનો નાશ થાય છે; કેમકે ચાહનાના વિષયની પ્રાપ્તિના વિકલ્પે કરિને ચિત્ત વિક્ષેપવાળું થાય છે; અને ચાહનાવાન પુરૂષના મુખની કાંતિ પણ દુર થૈ જાય છે; કેમકે ચાહનાને લીધે દીનતા આવવાથી મુખની શોભા રહેતિ નથી; અને જ્યારે ચિત્તમાં તૃષ્ણાની છાંયા પડી કે તુરત શુભ ગુણ એક પણ

શત્રુ કાણુ ? પોતાની ઇન્દ્રિયો; ને ઝીતાય તો મીત્ર; (૧૩)

રહેતો નથી; બધા ભાગી જાય છે. (૨૭) તે વિષે કહે છે;

(દોહો) (ધૃતિર્ધૈર્યકુ' ન ધરૈ, લાજ જત હ ભાજ;

સ્વાધિનતા વીના રહે, સુનિ તૃષ્ણા તોપ અવાજ.) (૨૮)

ટિકા—જેમ તોપના ભડાકા સાંભળિને ચોદા યુદ્ધ જુમીમાંથી મોચાં છોડીને ભાગે; તેમ તૃષ્ણાની ધમકથી સર્વ સદ્ગુણોનો સમુદાય છે તે ભાગી જાય છે; તૃષ્ણા આવવાથી પુરૂષની ધીરજ છે તે ધૈર્ય પણુને છોડી દે છે; કેમકે મનમાં નાના પ્રકારના વિકલ્પ થાય છે; અર્થાત વિવિધ પ્રકારના વિચાર થાય છે; અને વળી જેમ કોય પુરૂષ પોતાની રાખેલી રાંડને ધરમાં લ્યાવે કે તુરત આગળની પરજીલી સ્ત્રી રિસામ્મને ભાગી જાય તેમ તૃષ્ણા આવવાથી લાજ જે છે; તે ભાગી જાય છે; અને તે પુરૂષ પછી નિર્લજ્જ થીને કોડિ અને દમડી માગવા લાગી જાય છે; વળી તૃષ્ણા આવવાથી પુરૂષની સ્વામિનતા પણુ રહેતિ નથી; કેમકે દમડી દે તેનો દાસ થી જાય છે. (૨૮)

(દોહો) (જ્ઞાન ધ્યાન વી ન રહે, ભાગે ત્યાગ વિરાગ,

શુદ્ધ ગુનપટ દુષીત કરૈ; યા તૃષ્ણા કૃષ્ણા દાગ). (૨૯)

ટિકા—તૃષ્ણા આવવાથી પુરૂષનો વિવેક પણુ રહે નહિ; કેમકે આત્માને વિષે કર્તૃત્વ ભોગત્વ શુદ્ધિ થાય છે; તેથી જ્ઞાન ધ્યાન પણુ રહેતું નથી; કારણકે ચિત્ત વિક્ષિપ્ત થાય છે; અને ત્યાગ ત્યા ઉદારપણું પણુ નથી રહેતું કેમકે મનમાં કંગાલપણું અને કૃષ્ણતા અર્થાત દીનતા અને લોભ આવે છે; અને વૈરાગ્ય પણુ નથી રહેતો; કેમકે રાગપૂર્વક તૃષ્ણાની ઉત્પત્તિ થાય છે; એવા સર્વસદ્ગુણરૂપી ઉન્નવળ પટ છે; તેને તૃષ્ણારૂપી કાળો ગળિનો ડાઘ છે. તે દુષીત કરે છે; જેમ પવિત્ર વસ્ત્ર હોય પણુ તેમાં ગળિનો ડાઘ લાગે તો

(૧૪) દરિદ્ર કોણ ? જેને ઝાઝી તૃષ્ણાઓ છે, તે;

પછી તે વસ્ત્ર દેવશેવાના કામમાં લાગે નહીં; તેમ મોક્ષના હેતુરૂપ જે સારા સદ્ગુણો; તથા ઈશ્વરની ભક્તિ વિગેરે છે; તેમાં પણ કામનારૂપ કલંક લાગ્યું તો પછી તે જીવ મોક્ષના કામનો નથી; માટે મુમુક્ષુને તો સદા કામનાનો ત્યાગ કરવો. (૨૯)

(દોહો) (જળ કૌડિ કી ચાહ ભઈ, તળ કૌડિકો હોય;

જળકૌડિકી ચાહ ગઈ, તળ કૌડિ ધ્વજ સોઈ.) (૩૦)

(ટીકા)—અચાહ એટલે ચાહના વગરનો જે જીનલાલ્યુ પુરૂષ છે, તે અમુલ્ય છે પરંતુ જે કૌડિની પણ ચાહના (લાલ્ય) થઈ તો તેનું પણ કૌડિનું મૂલ થાય છે. અને જ્યારે મનમાં કૌડિની પણ ચાહત નથી. તો તે કૌટિધ્વજ છે, એમ જાણવું. (૩૦)

(દોહો) જળ લગ આસા અર્થકી, તળ લગ સળકો દાસ;

તળ સુદાસ સળ હોત હૈ, જળચિત્ત ભયો નિરાશ.) (૩૧)

(ટીકા)—જ્યાં સુધી મનમાં અર્થ મેળવવાની આશા છે, ત્યાં સુધી તેને બધાનો દાસ બનીને રહેવું પડે છે; પણ જ્યારે મનમાં કોઈની પણ આશા કરતો નથી એવો જીનલાલ્યુ રહે છે તો તેના સહુ દાસ બની રહે છે. (૩૧)

(દોહો) આસા કો ભયુ દાસ જળ, તળ સળકો ભયુ દાસ;

સર્વ દાસ યાકે ભયે, જળ દાસી ભઈ આસ,) (૩૨)

(ટીકા)—જ્યારે પુરૂષ આશાને વશ થાય છે, ત્યારે અર્થની પ્રાપ્તિ કરવા માટે સહુની ખુશામત કરે છે અને જે પુરૂષ પોતાની આશાને વશ કરી લીધો તો સહુ તેના ચાકર થઈને રહે છે. (૩૨)

(દોહો) (જે આસા કે વશ નહિ, સો દેવન વશ નાંહિં;

જે આસા કે વસ ભયો, પરૈ નીચકે પાહી.) (૩૩)

શ્રીમંત કોણુ ? જે સર્વ વસ્તુનો સંતોષી છે તે; (૧૫)

(ટીકા)—જેને મરણપર્યંત કાષ્ઠની આશા નથી ને કેવળ નિ-
રાશાપણું રાખીને જગતમાં જે વિચરે છે, તેને દેવતાઓ પણ કાષ્ઠ
કરી શકવાને સમર્થ નથી; અને જે અર્થની આશામાં બંધાયેલા છે.
તે નીચ સ્ત્રીઆદીકને પણ ૫ગે પડે એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. (૩૩)
(દોહો) (સખ આસા કે દાસ હ, આસા દાસી જાહિ;

સો દાસીકા દાસસું કહા માંગે કહા ચાહી.) (૩૪)

(ટીકા)—જગતમાં જે કાષ્ઠ આશાને વશ છે તે સહુ આશા
ના દાસ છે, એવી સહુને વશ કરનારી જે આશા; તેને જે પુરૂષ
વશ કરી રાખી છે. તે પુરૂષ પોતાની દાસી જે આશા, તેના દાસ
જે આશાવાન પુરૂષ; તેની પાસેથી શું માગે કેમકે જે ઉપરિ હોય
તેને પોતાની દાસીના નોકર પાસે દીનતાથી માગવું ઉચિત નથી.
(૩૪) (શંકા) ત્યારે રાજા નોકર પાસે ને ગુરુ શિષ્ય પાસે કેમ માગે
છે, ત્યાં સમાધાન કરી કહે છે.

(દોહો) (જે દાસનસું માંગનાં, ગુરુ આદર સ્વીકાર;

સુહુકુમ અનુગ્રહ માનીયે, અન આસખંદ વ્યવહાર)(૩૫)

(ટીકા)—નોકર પાસે ચીજ માગવી તે યાચના નહિ પણ
હુકમ કહેવાય, અને નોકરને જે માન આપીયે; તે ખુશામત નહીં
પણ અનુગ્રહ કહેવાય. પરંતુ જે આશાને વશ થઇને દીન ચિત્ત
કરીને માગવું, તે યાચવું કહેવાય; અને દીન ચિત્ત કરીને વિનય
વખાણુ સ્તુતિ જે કરવી, તેનું નામ ખુશામત કહેવાય, માટે ગુરુ
આદિકનો શિષ્ય પ્રત્યે જે વ્યવહાર છે. તે આશાખંદનો વ્યવહાર
નથી. ૩૫ હવે જેમ રંગ ચડાવેલ ચાદીના દડાનો રંગ, રંગ ચડ-
વાથી રંગીન લાલ, કાળો વિગેરે દેખાય છે; પણ સ્વભાવીક લાળ

(૧૬) જીવતે મુવો કાણુ ? જેને ઉધમ નહીં તે;

કાળો નથી જળ મીશ્રીત રંગથી લાવ, કાળો દેખાયછે. તેમ જે જીવ
પ્રશ્નરનો અંશ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે; તેનું આશાનો રંગ ચડવાથી જીવ
પણું જે થયું છે. તે ચાહનાથી થયું છે; એમ કહે છે.

(દોહો) (ભયો ભીખારિ ચાહતૈ, તાળીનહં ધરત સર્વેસ

ચાહન કરિ કૈ હૈ, જગમૈ નાનાવેસ.) ૩૬

(ટીકા)—જીવ જે છે તે મુળે ચૈતન્ય પ્રશ્નરનો અંશ છે; માટે
સર્વનો પ્રશ્નર છે. કેમકે રઘુપતિ શ્રી રામ ચંદ્રજનોજ પુત્ર છે. પરંતુ
તૃષ્ણાનો સંગ કરીને કંગાલ થઇ રહ્યો છે. અનેક વાસનાથી કરીને
જગતમાં ગદ્દા કુંતાદીક નાના પ્રકારના દેહ ધરીને દુર્દશાને પામ્યો
છે. (૩૬) આ અર્થને દ્રષ્ટાંત આપીને દ્રઢ કરે છે. જે દોહાથી સમ-
જાવે છે.

(દોહો) (મંગતીને મંગતો કિયો, જ્યુબડ કુલકો બાલ,

ત્યું તૃષ્ણા સંગ લાગી કે, હો રહ્યો અતિ કંગાલ).(૩૭)

ટીકા—જેમ કાચ રાજનો કુંવર નાચ કરનારિ રંડીના રૂપ તથા
રાગ જોયને તેનામાં મ્હોવાય ને તે નાચકાની વાસે ચાલી નીકળે;
તો તે વેશ્યા તેને પોતાનો ભડવો કરીને રાખે; તેમ જે સદામાગતો
ફરે છે એવી તૃષ્ણા; તેની પાછળ મોહિતે ચાલી નીકળનાર પ્રશ્ન-
રનો અંશી જે આ જીવ; તે પણ અતિ કંગાલ થૈને માગતોજ
ફરે છે. (૩૭)

(દોહો) (જ્યું લેડનકૈ સંગતૈ, કૈસરિ રાજકુમાર;

લેડન સરિખો હો રહ્યો, કૈ લેડકિ પુકાર). (૩૮)

ટીકા—જેમ ગાડરના ટોળામાં ક્યાંયથી નાનું સિંહનું બચ્ચું
ભળિ ગયું; તે ગાડરા જેવું બનીને ધણી દીવસ ગાડરના ટોળાં સાથે

અમૃત સર્પું શું ? મુખ દેનારિ કોઈની આશા ન રાખી તે; (૧૭)

રડયું; અને તેથી પોતાનું જાતિસ્વરૂપ ભુલીને ગાડરાંના સ્વભાવ પ્રમાણે વ્યવહાર કરવા લાગ્યું; તેમ જે જીવ છે; તેને પણ અજ્ઞાન વ્યાપવાથી આત્મસ્વરૂપને ભુલીને અનાત્મ જ્ઞાનના સમુદાયવાળા લોકોમાં ભળીને તેમાંજ તન્મય થઈ રહ્યા છે; અને દેહ છે તે હુંજ છું એમ સમજીને અનાત્મા જેવો વ્યવહાર કરવા લાગ્યો છે. (૩૮)

(દોહો)(જાં લા ચાહત ચિત્ત મળસૈ, તૌ લૌ અતિ કંગાલ;
લછપતિ ભયો તો કહા ભયો, કહા ભયો ભુપાલ)(૩૯)

ટિપ્પણ—મોટો લક્ષાધિપતિ કે ચક્રવર્તિ રાજા થાય, તેથી કાંઈ મોટાંય સિદ્ધ થઈ કહેવાય; ન જ કહેવાય, કેમકે જ્યાં જ્યાંથી અર્થ મેળવવાની ગરજરૂપી તૃષ્ણા ચિત્તમાં છે, ત્યાં ત્યાંથી માગવાપણું મટયું નથી; માટે એવા મોટા પણ તૃષ્ણાવાન હોય તો કંગાજન સમજવા. (૩૯)

તેને દ્રષ્ટાંત દેને સિદ્ધ કરે છે.

(દોહો)(તુરુછ અર્થકિ ચાહ કર, લુછજન આગૈ દીન;
તુરુછ હાડકી ચાહત, ઈંદ્ર જાચના કીન.) (૪૦)

ટિપ્પણ—મોટા ગુણવાન છે તે પણ તુરુછ વસ્તુની ચાહના કરીને નીચની પાસે પણ દીનતા જણાવે છે. જેમ અમરાવતિ (સ્વર્ગ) નો રાજા ઈંદ્ર તેને પણ ચાહનાયે ભીખારિ કર્યો; ને તે ભીખ પણ વળી શેની મગાવી, કે હાડકાંની કે જેને કાંઈ અતિ કંગાલ પણ માગે નહીં; ને તેમાં પણ વળી માણસનું હાડકું, કે જેને ચંડાળ પણ ગ્રહણ કરે નહીં; અને વળી તે પોતે ત્રણ લોકનો રાજા તે એક ભીક્ષુક બ્રાહ્મણની પાસે માગવા ગયો, દેખો તે તૃષ્ણા-

(૧૮) પાસ જે બંધ તે કીયો ? જેના અંતરમાં અભીમાન છે તે;

નાં ચરિત્ર કે એવા મોટા રાજાને પણ તૃણાયે બાજુરેતો પણ બીકુક બનાવ્યો, તોપછી બીજાનું તો કહેવુંજ શું; માટે હે મનુષ્ય દેહ પ્રાપ્ત થયેજ જીવો, આ દેવતાઓને પણ દુર્લભ; એવું જે માનવ તન તેમાં આવીને મોક્ષ મેળવવાને ધ્યક્ષતા હો તો તૃણાનો ત્યાગ કરો.(૪૦)

(દોહો)(અરણ ખરણ હુ ધન મીલ્યો, ઉદય અસ્ત લોંદેશ;
જે ચિત આહત ના મિટિ,(તો)મીલ્યો ન કછુવિ, લેશ)(૪૧)

ટિકા—સો કરોડનો એક અર્વ, એવા સો અર્વનો એક અર્વ; એટલું દ્રવ્ય કદાચ મળે, અને ઉદીયાચળથી તે અસ્તાચળ પર્યંત; આખી પૃથ્વીનું રાજ્ય મળે, એટલી બધી સમૃદ્ધિ મળે તોપણ જો ચિત્તમાંથી આહના ન મટે તો સ્વપ્નામાં મળેલી સમૃદ્ધિની પેઠે કાંઈ રંચ માત્ર પણ નથી મળ્યું; એમ ગમજવું, કેમકે તૃણારૂપી મોટું દાળિદ્ર તો એવું ને એવું બન્યું રહ્યું છે. (૪૧)

(દોહો)(ચીંતામણી મીલિ કામ ધુક, મીલિ કલ્પવૃષ્ટિ છાંહી;
જો આહ ચિત્ત સૈં ન ટરિ,તુ મીલ કછુવી નાંહિ.)(૪૨)

ટિકા—ચીંતામણી, કામધેતુ, અને કલ્પવૃક્ષ મળે તોપણ જો તૃણા ન ટળે તો કાંઈજ નથી મળ્યું; ને આશાના બીકુકજ છીયે એમ સમજવું. (૪૨)

શંકા—જગતમાં ચીંતામણી, કામધેતુ, અને કલ્પવૃક્ષ, તેની પ્રાપ્તી થાય તો પછી સર્વ લાભની અવધી છે. તેનો તો તમે નિ શેષ કરોહો. તોપછી જગતમાં તેના કરતાં મોટો વળી બીજો પરમલાભ કયો છે. ત્યાં દોહાથી સમાધાન કરિને સંતોષજ પરમ-લાભરૂપ છે એમ સિદ્ધ કરિ બતાવે છે.

મહા કેદિ સ્ત્રીજની માફક મોહની કરનાર શું ? સ્ત્રી. (૧૯)

(દોહો)(સર્વ લાલકી અવધી હૈ, જગમૈ પરમ સંતોષ;
બીન સંતોષ ન ગીટત હૈ, ચિત્ત આહના દોષ.) (૪૩)

ટિકા—ચીંતામણી આદીની પ્રાપ્તિથી સર્વ લાલની અવધી નથી, કેમકે તે મળવાથી બીજું મેળવવાની સમાપ્તિ નથી થાતી; બીજું મેળવવાની ચીતવણી ઘણી કરવી પડે છે, માટે સર્વ લાલની અવધી તો નારાયણની પ્રાપ્તિ, ને તેથી થયેલો જે પરમ સંતોષ તેજ છે. કેમકે જે મળ્યા પછી બીજું કંઈ મેળવવાની તૃષ્ણાજ નથી રહેતી, માટે સંતોષ છે તેજ પરમલાલ છે; આકી ચીંતામણી વિગેરેનો લાલ જે છે તે લાલજ ન કહેવાય. (૪૩)

તે વીષે નીરૂપણ કરે છે.

(દોહો)(સખ પાયે પાયો નહીં, કછુવી બીન સંતોષ;
બીન પાયે પાયો સખે જો મન પાયો સંતોષ.) (૪૪)

ટિકા—એક સંતોષ મન નથી પામ્યું, આકી આખા જગતનો વૈભવ જીવ પામ્યો છે. તો એક સંતોષ વિના કંઈજ પામ્યો નથી એમ જાણવું. અને જો તે મન એક નારાયણની પ્રાપ્તિ કરીને સંતોષને પામ્યું તો સર્વ વૈભવોની પ્રાપ્તિ વિનાજ સર્વ વૈભવોને જીવ પ્રાપ્ત કરિ ચુક્યો, કેમકે પછી વૈભવ મેળવવાની આહના નથી થાતી. માટે આહનાનું ફળ જે તૃષ્ણાનિ નિવૃત્તિ છે, તે થૈ ચુકી (૪૪)

માટે સંતોષની પ્રાપ્તિ તેજ મોટો લાભ છે, આહક વિષયોની પ્રાપ્તિ તે લાભ નહીં એમ હવે કહે છે.

(દોહો)(તૃષ્ણા અગ્ની ઘૃત ભલો, ઇષ્ટ વિષયકો યોગ;
યાતૈ સો અતિ બદિત હૈ, મીટૈ ન તૃષ્ણા રોગ.) (૪૫)

(ટિકા—ઈષ્ટ વરતુની પ્રાપ્તિ છે તે તૃષ્ણારૂપી ઐગ્નીને વધારનાર આચ્છું ઘી છે. કેમકે તેથી તૃષ્ણા ઔર વૃદ્ધિ પામેછે; કાંચ ઈષ્ટ વરતુની પ્રાપ્તિથી તૃષ્ણા અગ્ની નિવૃત્ત થાતી નથી. (૪૫)

(દોહો)(જીહ્વા પાયે તૃષ્ણા બઢે, સુ લાલ નહીં બડિ હાની;
જીહ્વા પાયે તૃષ્ણા મીટૈ, સુ લાલ બડોહી જાની.) (૪૬)

(ટિકા—અને જે દ્રવ્યાદીકની પ્રાપ્તિથી તૃષ્ણા વધે છે, તે લાલ શેનો; તેતો મોટિ હાની કહેવાય, પરંતુ જે મળ્યાથી તૃષ્ણાની નીવૃત્તિ થૈ જાય છે એવો સંતોષજ પરમલાલ જાણવો.

(દોહો) (જ્યું ધાતુ કે ખાયતૈ, ભુખ અતિ બઢતિ જાય;
ત્યું ઇષ્ટ અર્થ કે લાલતૈ, બઢે તૃષ્ણા કી કાય.) (૪૭)

(ટિકા—જેમ ત્રાણુ, પારો, સલાજીત, ચાંદીનીખાખ, વગેરે ધાતુને ખાવાથી ભુખ અતિશે લાગે છે; પણ તે ખાવાથી જેમ ભુખ મટતી નથી; તેમ સ્ત્રી, પુત્ર, દ્રવ્યાદીક, અર્થના લાલથી તૃષ્ણા વધે છે; અને જે મેળવવાથી તૃષ્ણા ન મટિ. પરંતુ વધે જવા લાગી, તો તે મળ્યું તે મળ્યું ન કહેવાય; પરંતુ મળ્યું તો તે કહેવાય કે જે મળ્યાથી તૃષ્ણા શાંત થૈ જાય. (૪૭)

(દોહો) (સો ખાયો, ખાયો નહીં, જે ભુખ મીટૈ ન કાય;
સો પાયો પાયો નહિં જે તૃષ્ણા દુર ન હોય.) (૪૮)

(ટિકા—જે ખાવાથી ભુખ જ મટે તે ખાધું ન ખાધા બરાબર, જેમ કહેવાય. તેમ જે મળવાથી તૃષ્ણા વધે તે મળ્યું નજ મળ્યું કહેવાય. (૪૮)

(દોહો) સ્વપ્ન ભોજન ભોજન નહીં, મીટૈ ન અંતર દાહ;
ત્યું ઔર અર્થ કે લાલ તૈ, મીટૈ ન ચિતકી આહ.) (૪૯)

મૃત્યુ કીયો ! પોતાનું અપયશ થયું તે. (૨૧)

ટીકા—જેમ સ્વપ્નામાં ખૂબ ધરાય તે પંચામૃત ભોજન જમ્યા, પણ તેથી પેટની અંદર થતો દાહ જે ક્ષુધા; તેની નીવૃત્તિ થાય નહીં અર્થાત્ લુપ્ત મટે નહીં ને જાગ્યા પછી સ્વપ્નામાં જમેલ ભોજનનો ઓટકાર પણ નથી આવતો માત્ર સ્વપ્નામાં જણાય કે જાણે આપણે જમ્યા, પણ તેથી કાંઈ તન પુષ્ટિ, કે પેટની ક્ષુધા નીવૃત્તિ નથી થાતી માટે સંતોષ વિના ખીજ લાલ તે લાલ નજ કહેવાય. કેમકે ખીજ અર્થના લાલથી ચિત્તની ચાહના નથી મટતી. (૪૯)

(દોહો) (લુપ્ત ખ્યાસકી જડ કટૈ, જ્યું અમૃત કે પાન;
ત્યું સંતોષ પાય થકૈ હોય તૃણા કી હાન.) (૫૦)

ટીકા—જેમ અમૃત પીવાથી લુપ્ત તરસનું મૂળ કપાઈ જાય છે, તેમ પરમ સંતોષ પ્રાપ્ત થવાથી સમૂળી તૃણાનો નાશ થૈ જાય છે; અર્થાત્ તમામ તૃણા શમી જાય છે. માટે સંતોષનેજ પરમ લાલ જાણવો. (૫૦)

(દોહો) (ઔર લાલ સો લાલ નહીં, લાલ ખડો સંતોષ;
જહીં પાય તૃણા મીટૈ, સખ દોષ ન કો કોષ.) (૫૧)

ટીકા—સર્વ દોષોનો કાશ (ખમનો) એવી જે તૃણા, તે સંતોષ ને પામવાથી નીવૃત્ત થૈ જાય છે; એવો જે સંતોષ છે તેજ પરમ લાલ છે. તે વીના ખીજ લાલ જે કહેવાય છે તે લાલ નથી. (૫૧)

(દોહો) (ઔર સર્વ હિં લાલ હૈં, જહં લગ નહીં સંતોષ;
લાલ સખે તુછ હોત હૈ, જખ આયો પરમ સંતોષ.) (૫૨)

ટીકા—જેમકે કોય કંગાલને સ્વપ્નમાં પણ ચક્રવર્તિ રૂચ

(૨૨) ગુરૂ કોણ ? હિતનો ઉપદેશ કરે તે.

ભોગવવાનો અનુભવ ન મળ્યો હોય તેને નાના ગાંમડાની કાટવાળી અથવા પટેલાય કરવાનો લાભ મળે; તો તેને તે મોટો લાભ મળ્યો કહેવાય; તેમ મૂળ લોકોને પરમ લાભ જે સંતોષ, તેની પ્રાપ્તિ નથી તેથી મીથ્યા ધનાદીક વિષયની પ્રાપ્તિનેજ મોટો લાભ માને છે. અને જેમ આકાશમાં એક સૂર્યનો ઉદય થવાથી સર્વ તારાઓનું તેજ સૂર્યના તેજની આગળ તુચ્છ થઈ જાય છે. જણાતું નથી, તેમ મન રૂપી આકાશમાં અનેક તારાઓ રૂપી તુચ્છ વિષયના લાભ જે જણાય છે. તે એક પરમ સંતોષ રૂપી સૂર્ય ઉદય થવાથી ધનાદીના જે તુચ્છતારારૂપી લાભ જણાય છે તે, પરમ સંતોષ આગળ ખીલકુલ નથી જણાતા; અર્થાત્ તેની આગળ તુચ્છ થઈ જાય છે. (પર) હવે ત્રણ દોહાથી કિડીનું દ્રષ્ટાંત આપીને તૃષ્ણાવાનને મહા કનિષ્ઠ કહે છે.

(દોહો) (કુંપિ છોટિ તૃષ્ણા બડી, બહુ ઉધ્યમ સંચય જનઃ
તૃષ્ણાવાન્ યા જગત્ મૈ, માનીયે ચિટિ સમાન.) (પડ)

ટીકા—જેમ કીડીનું પેટ તો બહુજ નાનું હોય છે, પણ તૃષ્ણા બહુજ મોટી હોય. તે તમે કેમ જાણ્યું કે કીડીને બહુજ મોટી તૃષ્ણા છે; તો કહે છે કે કીડીનો ઉધ્યમ (પ્રયત્ન) બહુજ જોઈને, કેમકે તેની બહુ ઉધ્યમમાં પ્રવૃત્તિ છે તે તૃષ્ણાનું અનુમાન કરાવી દે છે; તે કીડીઓ સદા સર્વદા ઉધ્યમમાંજ લાગી રહે છે; અને તે કીડીનું ખાવું થોડું ને સંચય બહુ કરે છે. તેમ તૃષ્ણાવાનનું પણ પેટ નાનું ને તૃષ્ણા મોટી છે; અર્થાત્ ખાવું થોડું ને નાહકની ઉપાધિને હાય એય કરિ કરિને ભેળું ઘણું કરે છે. અને કીડીની પેઠે દીવસને રાત ધંધામાં ધુળ ધાલ્યા કરે છે પરંતુ નીવૃત્તિ પામીને નારા-

શિષ્ય કીર્થો ? ગુરૂની સેવા કરે તે; (૨૩)

યજ્ઞનું ધ્યાન બે ઘડી. પણ સ્થીર થેને નથી કરતો; માટે એવા તૃ-
ણાવાનના લક્ષણ કીડી જેવાં છે. તેથી તેને કીડી જેવો અદ્ય જીવ
જાણવો. (૫૩) ફરિને પણ કીડીની સરખામણી તૃણાવાનની સાથે
કરે છે.

(દોહો) (ચીટિ સખ સુંઘત ફીરે, જહાં તહાં મુખ જહાય;
ત્યું વ્યર્થ અર્થ સંકા કરિ, ચો સખસું ચાચે જાય.)(૫૪)

ટિકા—કીડી જેમ બધે સુંઘતી ફરે છે તે ખાવાની વસ્તુની
બ્રાંતિથી જ્યાં ત્યાં મોઢું નાખે છે, તેમજ તૃણાવાન છે તે પણ
બધે અર્થનેજ હેરતો ફરે છે; અને વ્યર્થ પણ પ્રાપ્તિની શંકા કરીને
જેનિ તેનિ પાસે માગતો ફરે છે. પરંતુ તેની પાસેથી મળે કાંય
પણ નહીં. (૫૪)

(દોહો) (અદ્ય પ્રાપ્ત તુછ હાનતૈં, હષિત દુખિત અતિ હોય;
ચીટિ તૃણાવાન જન, તા તૈં અદ્ય જીવ દોય.)(૫૫)

ટિકા—કીડીને એક કણી મીઠાણની મળે તો જાણે સુવર્ણનો
મેરૂ મળ્યો; એવો હર્ષ થાય છે; અને જે તે મીઠાણની કણીને કાચ
પકાવી લ્યે, તો જાણે સર્વ જીવન દુખ્યું એવો શોક જણાવતી
અત્યંત વિદવળ બની જાય છે; તેમ તૃણાવાનને પણ જરાક કાચ
અદ્ય વસ્તુની પ્રાપ્તિથી અત્યંત હર્ષ થાય છે; તે તેવી વસ્તુની હા-
નીથી અત્યંત કલેશ થાય છે; માટે તે બેઉને અદ્ય જીવ જાણવા. (૫૫)

(દોહો) (છીલર તૃણાવાન જન; તિલ ભાવ દીખાય દેત;
સંતોષી જન સીંધુકો; જન ચિટિ થાહ ન લેત;)(૫૬)

ટિકા-- જેમ છીછરું જળ જે ખાખોચીયાંમાં હોય; તે પોતાનું

તળિયું; અને તળાંની વીધે કાંકરા પથરા કાઢવ વિગેરે જે હાય તેને દેખાડી દેછે; તેમ તૃણાવાન પણ ખીજાં માણસોની પાસે પોતાનું દુઃખ રોયને પોતાનો ભરમ ખૂલ્લો દેખાડી દેછે; તેમ સંતોષીનો ભરમ કાય જાણવા પામતું નથી; તેથી તે સંતોષીજનને સીંધુ જેવો કહે છે; સાડાચાર દોહા કરિને; જેમ સમુદ્રનો થાહ કીડી નથી લે શકતી; તેમ સંતોષીના અંતઃકરણનો થાહ તૃણાવાન જન પામે નહીં કેમકે તે સમુદ્રની પેઠે અતિ ગંભીર છે; તેથી પોતાનો ભાવ (ભરમ) પ્રગટ નથી કરતો. (૫૬)

(દોહો) (અચલ અચાહ અથાહબડ; નીજપરિપુરન, જનન;

સંતોષીજન જગત મૈં; હો રહ્યો સીંધુ સમાન;(૫૭)

ટિપ્પણ—ઉનાળામાં બહુ તાપ પડવાથી જેમ સમુદ્ર સુકાય જતો નથી. ને ચોમાસામાં બહુ જળ વર્ષવાથી જેમ સમુદ્ર પોતાની મર્યાદા છોડીને છલી જતો નથી; તેમ સુખમાં સંતોષીજન ડુલી જતો નથી ને દુઃખમાં ડુલી જતો નથી અર્થાત્ સુખ દુઃખાદીકને વિષે સંતોષી પોતાની સમાનતાવાળી જે સ્થિતી, તે છોડતો નથી; વળી જેમ સમુદ્ર ખીજાં જળની ચાહના નથી કરતો તેમ સંતોષી પણ ખીજા વસ્તુની લાલચ નથી કરતો; જેમ સમુદ્ર અથાહ છે તેમ તે પણ અથાહ છે; જેમ સમુદ્રનું સ્વરૂપ મોટું છે તેમ તેનું પણ મન મોટું છે; જેમ સમુદ્ર પોતે પોતાથી જ પરિપૂર્ણ છે; તેમ સંતોષી પોતાના આત્મલાભથી જ પરિપૂર્ણ છે; એમ સમુદ્રનાં લક્ષણની સરખામણીથી કરિને સંતોષી પુરૂષ છે તે જગતમાં ખીજો સમુદ્ર શોભી રહ્યો છે; એમ સમજવું. (૫૭)

તેનું ઓસડ શું ? આત્મ સમ્બંધી વિચાર; (૨૫)

(દોહા) સિંધુ ન ચાહે નીરકું; નીર ભરન નહીં જાય;
સહજ આય છારે નહીં, વરત સહજ સુભાય.) (૫૮)

ટિપ્પણ—જેમ સમુદ્ર જળની ચાહના નથી કરતો; અને જળ મેળવવાનો ઉદ્ધમ પણ નથી કરતો; પરંતુ સહેજે નદીઓનું તથા વરસાદનું જળ સમુદ્રમાં આવીને ભળિ જાય છે તો તેનો ત્યાગ પણ નથી કરતો; તેમ સંતોષી પણ ભોગની ચાહનાથી ઉદ્ધમ નથી કરતો પરંતુ જે સહેજે (અનાયાસ) મળે તેનો ત્યાગ પણ નથી કરતો; એમ સહજ સ્વભાવથી વરતે છે. (૫૮)

(શંકા) ત્યારે સહજ નિષિદ્ધ પદાર્થ જે પરસ્ત્રી; ચોરિયાવ દ્રવ્ય વિગેરે અનાયાસ મળિ આવે તો તેનો પણ અંગીકાર કરતા હશે કે કેમ; ત્યાં સમાધાન કરિ કહે છે.

(દોહા) (વ્યર્થ અર્થ જયું નિષિદ્ધ કું; સહજ આય નહિં લેત;
તૂન પરન કું સીંધુ જયું; કરી કનારે દેત.) (૫૯)

ટિપ્પણ—નદીના પુરની સાથે તૂણ, કાષ્ટ, વિગેરે તણાયને સમુદ્રમાં આવે તેને જેમ સમુદ્ર રાખતો નથી; કીનારે કાઢિ નાંખે છે; એકલાં જળને જ રાખે છે; તેમ સંતોષી પુરષ અનાયાસ મળેલા વ્યર્થ અર્થ જે પોતાના કામનું નહીં; તેને નથી રાખતો; અને નિષિદ્ધ વસ્તુ જે કોષ્ઠનાં કનક કાંત્રાદીક તેને પણ અંગીકાર નથી કરતો કેવળ પોતાના શરિરનો નિર્વાહ ચાલે એટલુંજ વિશુદ્ધ અન્નાદીક અંગીકાર કરે છે: (૫૯)

હવે સંગ્રહ વિષે દોહામાં કહિને જે પૂર્ણતા; તેનો પ્રભાવ પ્રગટ કરે છે.

(૨૬) ધરેણુ કીયું ? શિલ જળવાય તે;

(દોહા) (મહા અર્થ કૈ લાભતં કહા અર્થ ભયે દુર;
સીંધુ સુકે ન વૃષ્ટિ બીન; ભયે ચઢે નહિં પુર.) (૬૦)

ટિકા—જેમ પોતાથીજ પૂર્ણ, એવો જે સમુદ્ર; તે કેટલાંક વર્ષ સુધી વરસાદ ન વર્ષે તોપણ ક્ષુદ્ર નવાણની પેઠે સુકાઈ ન જાય; અને જે વૃષ્ટિ બહુ થાય તો નદીની પેઠે પૂર પણ નથી ચડી આવતું; પોતાનું સ્વરૂપ જેવું છે એવું ને એવું જ રહે છે; તેમ નીજ લાભથી કરિને અર્થાત્ પરમાત્મ પ્રાપ્તિથી કરિને પરિપૂર્ણ જે સંતોષી પુરૂષ તેને પણ અન્ય અર્થના લાભો થવાથી શું; વૃદ્ધિ થાય છે; અને અન્ય અર્થના નાશથી શું; હાની થાય છે; અથવા એવા ક્ષુદ્ર અર્થના લાભ કે હાનીથી તેને કાંય પણ લાભ કે હાની છેજ નહીં; કેમકે પોતાના આત્મસ્વરૂપના લાભથી પરિપૂર્ણ રહે છે. (૬૦)
તે વિષે કહે છે:—

(દોહા) (સંતોષીકૈ લાભ કહા; કહા પુર્ન કહા હાની;
હાનિ લાભ દો જગતમે; તૃણુવાનકૈ જાની.) (૬૧)

ટિકા—સંતોષીને કાંય વસ્તુનિ આહના નથી થાતી; મારે તેને લાભ થયો એમ શું વસ્તુ પ્રાપ્ત થવાથી માને. અને જે પોતાના આત્મદર્શનથીજ પરિપૂર્ણ છે, ખીજાથી નહીં તો તેને હાની પણ તો શાની; કેમ કે હાની તો જે અજ્ઞાની તૃણુવાન પોતાને અન્ય પદાર્થ મળવાથી પૂર્ણ માને છે; તેને તે અર્થના નષ્ટ થવાથી હાની થઈ એમ માને છે; તેમ લાભ પણ જે અજ્ઞાની પોતાને જે અર્થથી ખાલી માને છે, તે અર્થની ઇચ્છા કર્યા કરે છે અને પોતાને જે અર્થની ઇચ્છા છે તે અર્થ પ્રાપ્ત થવાથી પોતાને લાભ થયો માને

મોટું નિર્થ કીયું ? પોતાનું વિશુદ્ધ મન, તે; (૨૭)

છે; અંન જે સંતોષી છે તે તો તત્વવેત્તા છે; માટે તેને એવી લાલ-
હાની નથી; (૬૧)

હવે અન્વયવ્યતિરેક કરિને તૃષ્ણાને દુઃખની હેતુતા કહે છે;
(દોહો) (તૃષ્ણા બઢૈતે' દુઃખ બઢૈ; તૃષ્ણા ઘટૈ ઘટિ જાય;

જયું' રોગ બઢૈતે' દુઃખ બઢૈ; રોગ ઘટૈ ઘટિ જાય.) (૬૨)

ટીકા—જેમ શારિરમાં જેટલો જેટલો રોગનો વધારો થાય
તેટલું તેટલું શારિરિક દુઃખ વધતું જાય છે; અને જેટલો જેટલો
રોગનો ઘટાડો થતો જાય તેટલું તેટલું દુઃખ ઓછું થતું જાય છે;
તેમ મનમાં પણ જેટલો જેટલો તૃષ્ણાનો વધારો; તેટલો તેટલો
દુઃખનો વધારો; અને જેટલો જેટલો તૃષ્ણાનો ઘટારો થતો જાય
તેટલો તેટલો દુઃખનો ઘટાડો થાય છે; કેમકે તૃષ્ણા છે તે ચિત્તને
ક્ષોભ કરાવનાર છે; અને ક્ષોભથી દુઃખ પેદા થાય છે; ને ક્ષોભ
મટવાથી દુઃખ નિવૃત્ત થાય છે; માટે દુઃખનું મૂળ કારણ જે તૃષ્ણા;
તેનોજ ત્યાગ કરવો; દુઃખના મૂળનેજ કાઢિ નાખવું; જેથી દુઃખનું
ઝાડ પેદાજ ન થાય; (૬૨)

હવે અન્વય વ્યતિરેક કરિને (અરામર નક્કી કરિને)ને તૃષ્ણાની
નિવૃત્તિને ચિત્તશાંતિના હેતુરૂપ કહે છે;

(દોહો) (તૃષ્ણા બઢૈ શાન્તિ ઘટૈ; તૃષ્ણા ઘટૈ બઢિ જાય;

જયું' તાપ બઢૈતે' સિત્ત ઘટૈ; તાપ ઘટૈ અધિકાય;)(૬૩)

ટીકા—આકાશમાં તાપ શીત (તડકા છાંયા)ની પેઠે રદયાકા-
શમાં પણ જેટલી તૃષ્ણારૂપી ગરમી વધારે તેટલી શાંતિરૂપી શીત-
ળતા ઓછી થાય; અને જેટલી શાંતિ વધારે તેટલી તૃષ્ણા ગરમી
ઓછી થાય; માટે ચિત્તશાંતિને સારૂ તૃષ્ણાની નિવૃત્તિ કરવી; (૬૩)

હવે અન્વય વ્યતિરેક કરિને શાંતિને સુખની હેતુતા કહે છે; (દોહો) જેતિક શાન્તી બઢત હૈ, તેતાહીં સુખ હોય;

સાંતવૃત્તિબીન ચિત્ત વિષૈ, સુખ અભિવ્યક્ત ન કોય)(૬૪)

ટિકા—મનની વિષે જેટલી શાંતિ થાય છે તેટલું તેટલું સુખ થાય છે; કેમકે શાન્તવૃત્તિથી સુખરૂપ જે પરમાત્મા; તેનું હૃદયમાં ચિંત્વન; ને તેથી દર્શન થાય છે. શાંતવૃત્તિ વિના હૃદયમાં પરમાત્મા પ્રગટ થાતા નથી; ને હૃદયમાં પરમાત્મા પ્રકટ થયા વિના ખરૂં સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી; માટે જો સત્ય સુખને ઇચ્છતા હો તો મનનો વેગ શાંત કરો; (૬૪)

હવે સંતોષીને પરમ સમૃદ્ધિવાન કહે છે; બે દોહા કરિને; (દોહો) (જાકૈ પરિગ્રહ કછુ નહિ; હૈ ઇક નીજ સંતોષ;

વાકૈ પ્રાપ્તી સખ કછુ, જુગઘ તૃષ્ણા કરિરોશ.) (૬૫)

ટિકા—જે પરમહંસને કૌપીન માત્રનો પણ પરિગ્રહ નથી; અર્થાત્ આશા નથી; માત્ર સ્વરૂપ લાભમાંજ સંતોષ છે; તો તેને સંમ્પૂર્ણ જે કાંઈ સુખો છે તે સર્વ પ્રાપ્ત છે; કેમકે સર્વ સુખોનો સમુદાય તો પરમ આત્મદર્શનનો લાભ છે; તે તેને પ્રાપ્ત છે; તેમાં જેમ અમૃત રસમાં સર્વરસ આવી જાય છે; તેમ બ્રહ્મના આનંદમાં સર્વ સુખ (આનંદ) અંતર્ભૂત આવી જાય છે; તેથી તે પરમહંસ પરમ સંતોષને પામ્યો; તે અપરાધથી દુઃખરૂપ છોકરાંઓને લઈને તૃષ્ણારૂપ રાંડ જે તેના રદય રૂપી ઘરમાં ધુસીને બેઠી હતી તે એવા સંતના અપરાધથી ઉઠીને રિસાયને પોતાનાં જે દુઃખરૂપ છોકરાંઓ હતાં તેને ઉપાડીને ભાગી ગયું; તેથી તેવા સંત જગતમાં પરમસુખીયા છે; બીજા કોઈ; સુખી નથી; (૬૫)

(શંકર) સર્વ સુખના હેતુ જે સર્વ વિષે તે તો તેને નથી કેમ કે પરમહંસ દશામાં છે; ત્યારે તેને સર્વ સુખની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે હશે ત્યાં સમાધાન કરી કહે છે.

(દોહો) સ્વરૂપ સું કછુ ન મીલ્યો, ભોગ યોગ કોઈ વસ્તુ; ક્ષતૈ પ્રાપ્ત સખ કછું, જે ભઈ આહત અસ્ત.) (૬૬)

[ટિપ્પણ—જીઓ કે રાજ્ય ધનાદીક ભોગ લાયક વિષયો પ્રત્યક્ષ રૂપે તેને પ્રાપ્ત નથી; પરંતુ તે વિષયનું ફળ જે સુખ; તે સુખરૂપ ફળથી કરિને તેને સર્વસુખની પ્રાપ્તિ છે. એમ જાણવું. જેમ અમૃતથી તૃપ્ત થયેલા પુરૂષને પ્રત્યક્ષરૂપે સર્વ ભોજનની વસ્તુઓ પ્રાપ્ત નથી; તોપણ સર્વ ભોજનનું ફળ જે તૃપ્તિ, અને પુષ્ટિ, તે ફળથી કરિને સર્વ ભોજન કર્યા બરાબર થઈ રહે છે. તેમ સંતોષીની આહના નિવૃત્ત થઈ જાય છે. એવી રીતે તેને સર્વ વિષયની આહનાની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે; માટે તે ફળથી સર્વ વિષય પ્રાપ્તજ છે; એમ જાણવું. (૬૬) હવે સંતોષને પરમ ધનરૂપ કહેછે પાંચ દોહા કરિને.

(દોહો)(પંડિત ધન સંતોષ હૈ, મુરખ ધન સખ ઓર;

સંતોષ ધન પાચે સખૈ, મીટત હૈ મનકી દૌર.) (૬૭)

[ટિપ્પણ—સમજી અને વિદ્વાન પુરુષોનું પરમધન સંતોષજ છે; કેમકે જે પામવાથી બીજું પશુ; સ્ત્રી; પુત્ર, ધન; વિગેરેની પ્રાપ્તિથી ધમ્મજા અને ઉદ્ધમની નિવૃત્તિ નથી થાતી, ઉલટાં ધમ્મજા અને ઉદ્ધમને વધારો થાય છે; એવું અન્યધમ છે; તે મુર્ખનું છે; કેમકે જેનાથી અનર્થનીજ પ્રાપ્તિ થાય છે. (૬૭)

(દોહો) (તૃણાવાન દરિદ્રિ હૈ, સંતુષ્ટ મહા ધનવાન;

સુલ સંપતિ ઉન સેવતૈ, નહે તૃણુ દરિદ્ર કિ હાન.) (૬૮)

ટિકા—જગતમાં લક્ષાધિપતિ હોય, છતાં અતિ તૃષ્ણાવાન હોય, તો તેને પૂર્ણ દળિદ્રિ જાણવો, કેમકે તેને આ લોકમાં ને પરલોકમાં મોટું દુઃખ છે, એને ક્યાંય સુખજ નથી, અને દળિ-દ્રિને તે માત્ર એક અન્નવસ્ત્રનુંજ આ લોકમાં દુઃખ છે, બીજું દુઃખ નથી, માટે જે અતિ તૃષ્ણાવાન છે, એજ પરમ દળિદ્રિ છે. અને જે સંતોષી છે એજ મહા ધનવાન છે, કેમકે આ લોકમાં ને પર-લોકમાં સદા પરમસુખી છે, અને દુઃખનું તો મુખ પણ નથી દેખતો. વળિ તેનિ સુખસમૃદ્ધિનું તો શું કહેવું, પરંતુ જે તેની શેવા કરે છે, તેને પણ શમદમાદિ શુભ ગુણોરૂપ સંપત્તિની પ્રાપ્તિ, ને તૃષ્ણારૂપ દળિદ્રિની નિવૃત્તિ થાય છે; (૬૮)

(દોહો)(જનપાયે સંતોષનિધી, નવ નિધી બાકે ધુર;

ગઘ આહના ચિત્ત તેં, સખ દૈન દુઃખ કુ, મુર.(૬૯)

ટિકા—જે પુરૂષ પરમ નિધિરૂપ પરમ સંતોષની પ્રાપ્તિ થઇ તો તે પુરૂષ નવનિધિને ધુડસમાન સમજે છે, અનંગીકૃત (અંગી-કાર કરવા યોગ્ય નહિ) એવી સમજે છે, કેમકે નવનિધિને અંગી-કાર કરનાર જે તૃષ્ણા, તે તેના ચિત્તમાંથી ઉઠી ગઇ છે, માટે તેને નવનિધિ છે, તે કાંઇ કામની નથી, વળિ તે તૃષ્ણા કેવી છેકે જગ-તમાં જેટલી દીનતા, અને તેનો હેતુ જગતમાં જેટલાં દુઃખ છે તે સર્વનું મૂળ કારણ તૃષ્ણાજ છે, કેમકે તૃષ્ણા વગર દીનતાપણું ને દુઃખ થાય નહિ, (૬૯) હવે તે સંતોષીને દુઃખનો અભાવ દેખાડે છે ત્રણ દોહા કરિને.

(દોહો)(જનપાયે સંતોષ ધન, તૃષ્ણ દરિદ્ર ભય દુર;

કહું કંગાલ પૈં જાયહીં, જી આપ ભયું ભરપુર.(૭૦)

ટિકા—જે સંતોષરૂપી ધનનો ભંડાર મળવાથી તૃણારૂપી દ્રવિદ્ર દુર થઈ ગયું છે, તે પુરૂષ, તૃણાવાન જન જે કંગાલ, તેની પાસે શું માગે કેમકે પોતાનું મન સંતોષ ધનથી ભરપૂર છે; (૭૦)

(દોહો)(જીનપાયો સંતોષ ધન, ભઈ ચાહના છીન;

સો કાહે કું હોયગો ધન મત આગે દીન. (૭૧]

ટિકા—જેને પરમ સંતોષરૂપ મહાધન મળ્યું ને તેથી ચાહનાનું સ્વરૂપ દ્રવિદ્ર દુર થઈ ગયું તે પુરૂષ, અન્ય ધનવાન, જે લૌકિક ધનના મદવાળા તેની આગળ દીનતા શા માટે દર્શાવે; (૭૧)

(દોહો)(અતિભુખેસું નહિ ચંહ, અમૃત તૃપ્ત ખલ દુક;

ત્યું કૃપનસું ન ચહૈ, જા મીટિ ચાહના ભુક. (૭૨)

ટિકા—જેમ દુકાળિયાં રાંકાને કાયે ખજનો કટકો આપ્યો હોય તે ખજ એટલે(ધાણીથી તલ પીકીને તેલ કાઢિ લેનાં જે ખાકી રહે તે કુચા) હાથમાં લઈ ને ખાતો હોય, તેની પાસે જે અમૃતથી પૂર્ણ તૃપ્ત થયેલ હોય, તે ખજનો દુકડો માગે નહીં. કેમકે જેને રાજ્યભોગની પણ ચાહના નથી; તેને ખજના દુકડાની આશા કેમ થાય; ? નજ થાય; અને કદાચ માગે, તોપણ અતિશે ભુખ્યા પાસેથી મળે પણ નહિ; માટે અમૃતથી તૃપ્ત થયેલાને એવી ચાહના ઉત્પન્ન થાતી નથી; તેમ સંતોષામૃતનું પાન કર્યાથી જેની તૃણારૂપી ભુખ ભાંગી ગઈ છે; તેને પણ અતિકૃપણ (લોભી) દુકાળિયાં કંગાલની પાસે માગવાનું કારણ જે તૃણા; તેનો અભાવ છે; માટે માગતો નથી ને અતિકૃપણ પાસેથી પ્રાપ્તિનો પણ અભાવ છે; તેથી તેને યાચનાનો ઉદય નથી થાતો; (૭૨)

(૩૨) અલગતિનો હેતુકોણ ? સત્સંગત, દયા, સુખિયાર, અને સંતોષ;

(દોહો) (ભુખ હૈ તનકી તનકસિ, મનકી ભુખ મહાન;

જગવિભવ સુંનહિં મિટૈ મિટૈ ન અમૃતપાન;) (૭૩)

ટિકા—શરિરની ભુખ શેર ત્રણ પાશેરની નાનકડીક છે; પરંતુ મનની ભુખ મોટી બહુજ જન્મજન્મરત છે; તે સર્વ જગતના વૈભવની પ્રાપ્તિ થાય તોપણ નથી મટતિ; અને ધરાયતે અમૃતપાન કરે; તોપણ નથી મટતી કેમકે તૃણાર્પ જે મનની ક્ષુધા છે તે મહા પ્રબળ છે; (૭૩)

સવાલ—ત્યારે હવે તે ક્ષુધા મટે કેવી રિતે; ત્યાં જવાખ આપે છે કે

(દોહો) (સંતોષામૃત પાનતૈ, તૃણા ભુખ મિટિ જાય;

ફેર માય કું દેખિકૈ, કહું વી, ન, લલચાય.) (૭૪)

ટિકા—તે અતિ પ્રબળ મનની ક્ષુધા પણ સંતોષામૃતનું પાન કરવાથી મટિ જાય છે; અને તૃણાર્પી ભુખ મટિ ગયા પછી તે પુરૂષ ગમે તેટલા માયાક પદાર્થ જીવે તોપણ ક્યાંય કોઈ વૈભવમાં તેનું મન લલચાતું નથી; અર્થાત્ સર્વ જગત માત્ર કલ્પિત; માયાનું જ કાર્ય છે; એમ સવળિ દ્રષ્ટિ થવાથી કોઈ વિષયમાં તે સંતોષી લલચાતો નથી; (૭૪)

(દોહો) (સંતોષામૃત તૃપ્ત કે, સખ રસ નીરસ હોય;

અમૃત ફીકો લગત હૈ, ઐરનકી કહ કોય;) (૭૫)

ટિકા—સંતોષરૂપી અમૃત મીને જે તૃપ્ત થયો; તે પુરૂષને સર્વ રસ જે કડવા ખાટા તિખા મીઠા મધુરા તથા શ્રુગારાદી સર્વ વિષય રસ જે છે તે સુકાયેલા નિરસ લાગે છે; ખીજા રસોનું તો શું કહેવું. પરંતુ અમૃતરસ પણ તેને સંતોષામૃત આગળ ફીકો

સંત કાણુ ? સારિ રિતે પૈરાગ્યવાન તથા સંતોષી છે તે; (૩૩)

લાગે છે; કેમકે જે સ્વાદ અને સુખ પરમસંતોષમાં છે; એવું અમૃતમાં પણ નથી; જેમ મેવોને મિસરિ ખેડે બલે મધુર (મીઠા) છે તોપણ મેવો મિસરિ જેવો મીઠો નથી; તેમ અમૃત બલે શ્રેષ્ઠ સ્વાદુ છે; તોપણ સંતોષની બરાબર નથી થઇ શકતું; (૭૫)

શંકા—જ્યારે જગતમાં સંતોષરૂપ અમૃત અમૃતાદી સર્વ રસથી સ્વાદુ છે; ચિંતામણી આદી સર્વ પદાર્થથી શ્રેષ્ઠ છે; ત્યારે સર્વ મનુષ્ય માત્ર સંતોષનું કેમ યત્ન નથી કરતાં અને અતિ નેષ્ટ કનક કાંતાદી વિષય વિષયનો ઉદ્ધમ કેમ કરે છે; ત્યાં કહે છે કે કામના શું વિગરિત ન કરાવે; એમ બે દોહા કહિને સમાધાન કરે છે; (દોહો) (ઝકે બકી ચાહના, વાકિ રૂચિ ઉહાં હોય;

રૂચિ સુંકદુ મીઠો લગે, તાળીન ઉલટો જોય.)(૭૬)

ટિપ્પણ—જે પુરુષને જે વસ્તુની ચાહના થાય છે; તે પુરુષની તે વસ્તુને વિષે રૂચી થાય છે; અને તે રૂચીથી વિષના કીડાની પેઠે કડવું છે તેને પણ મોહથી મીઠું અમૃત જેવું લેખે છે; અને રૂચી વગર જે વસ્તુ મીઠી અમૃત જેવી સ્વાદિષ્ટ હોય, તે પણ માંદાને મીસરિની પેઠે કડવી લાગે છે; અહિં એવો ભાવ છે કે વિષનો કીડો જેમ અમૃતનો મહિમા નથી જાણતો તેથી તેને અમૃતની ચાહના નથી થાતી અને ચાહના વિનાં તે અમૃતનું પાન પણ નથી કરતો; તેમ જે અજ્ઞાની છે તે પણ સંતોષનો મહિમા નથી જાણતો; તેથી સંતોષની ચાહના અને સંતોષ પ્રાપ્ત કરવાનો ઉદ્ધમ નથી કરતા; અને કાંતાદીક વિષયોનો જન્મોજન્મમાં અનુભવ કર્યો છે; તેથી વિષયવાસનાથી તેનાં અંતઃકરણ દ્રઢ વિષય વાસનાવાળાંજ બન્યાં છે; માટે વિષય મેળવવાની ચાહના કરિને વિષય મેળવવાનોજ ઉદ્ધમ કરે છે; (૭૬)

(૩૪) જીવ લેનારો તાવ કીયો ? ચિંતા;

(દોહો) (ચાહ કર બડો હોત હૈ, તુલ લવ મેરૂ સમાન;
ચાહ બીના બડ કનક ગીરિ, તુછ તુલ લવ સમ માન;)(૭૭)

ટિકા—આંકડાનાં તુરનો લેશ માત્ર ભાગ તે તુચ્છ છે તોપણ તેની અતિ ચાહનાવાળાને અતિ મોટો મેરૂ સમાન લાસે છે; અને ચાહના રહિતને જે મોટો સોનાનો પર્વત; તે પણ લવ તુચ્છ જેવો લાસેછે; અર્થાત્ તેની નજરમાં તે કાંય બીસાયતમાં નથી; (૭૭)

હવે સંતોષીને ચાહનાના અભાવથી સર્વ લોકના ભોગ વૈભવ ક્ષુદ્ર સરખા લાસે છે એમ કહે છે; બે દોહા કહિને;

(દોહો) (કહા ભોગ સખ ભુમિકે, કહા સ્વર્ગ કે ભોગ;
કહા સંપતિ સર્વ લોકકી, મીટચો ચાહના રોગ;)(૭૮)

ટિકા—જેના ચિત્તમાંથી ચાહના નિવૃત્ત થઇ ગઇ તેને કામ વિષયનું પ્રયોજન નથી કેમકે તૃણાદિપી રોગ મટી ગયો; તેને આ આખી શ્રદ્ધિમાં તથા સ્વર્ગમાં જેટલા જેટલા વિષયભોગ છે તેમાં તેની બિલકુલ ભોગ્યદ્રષ્ટિ નથી; અને સર્વ લોકમાં જેટલી સંપત્તિ છે તેને પણ તે બીલકુલ ચાહતો નથી; (૭૮)

સવાલ—ભલા સંતોષીને ચાહના કેમ નહિ થાતી હોય; ત્યાં પ્રથમ તો તેનો વૈરાગ્ય દેખાડે છે; (જવાબ)

(દોહો) (ભોગ રોગ સમજાનિ હૈ, લોક સોકમય જહુ;

વિભવ પરાભવ સમ ગિનૈ, યુ કરૈ કૌનકી ચાહ;)(૭૯)

ટીકા—તે પુરૂષ ભોગોને મહા રોગ જેવા સમજે છે; તેથી તેને આ લોક કે પરલોકના ભોગની ચાહના નથી થાતી; અને સ્વર્ગાદિક લોકને શોકમય જાણે છે; તેથી કામ લોકની પણ ચાહના નથી થાતી; અને આલોક તથા પર લોકના સર્વ જે વૈભવ તેને તે

પરાભવતુલ્ય અર્થાત્ જીવને તે બધા પૈભવો હાનિકારક સમજે છે; માટે કાંઈ પૈભવની ચાહના પણ નથી થાતી; (૭૬)

હવે ફરિને પણ યથાર્થ વિચાર કરિને તેને ચાહનાનો અસંભવ દેખાડયો છે; બે દોહા કહિને;

(દોહો) (જાકી ચાહન કરત હૈ, સો મીથ્યા દુઃખ રૂપ;
જો ચાહનકું કરત હૈ, સો મીથ્યા જડ રૂપ;) (૮૦)

ટિપ્પણ—ચાહના છે, તે મનનો વ્યાપાર છે; માટે વ્યાપારનો આશ્રય વિષયવિના નિરૂપણ થઇ શકે નહીં તેથી પ્રથમ તેના આશ્રય જુત વિષયનો વિચાર કરવો જોઇયે; માટે પ્રથમ વિષયનો વિચાર કરીએ છીએ; કે આ ચાહના જે છે, તે નિર્વિષય છે કે સવિષય છે; તેમાં નિર્વિષય પક્ષ તો નથી; કેમકે નિર્વિષય વૃત્તિ હોય નહિ, તેથી સવિષય પક્ષ અવશ્ય રહ્યો; તેના વિષયનો વિચાર કરવો; જગતમાં આત્માને અનાત્મા એ બેજ પદાર્થ છે; ત્રીજો પદાર્થ નથી; તે બેઉમાં ચાહનાનો વિષય તે કાણુ છે; આત્મા છે કે અનાત્મા; તે બેઉમાં આત્મા જે છે, તે તો ચાહનાનો વિષય નથી; કેમકે નીત્ય પ્રાપ્ત છે; જે અપ્રાપ્ત હોય તો ચાહનાનો વિષય હોય; પ્રાપ્ત હોય તે ચાહનાનો વિષય હોય નહીં; ત્યજે આત્મા છે તે ચાહનાનો વિષય હશે; ત્યાં દોહાના પુરોવારને કહે છે; કે જે આ પુરુષના અંતે પુરુષ સ્ત્રીના શરિરનાં રૂપ રંગ, તથા ધનાદીક; જે અનાત્મરૂપને ચાહનાના વિષય કરે છે; તે સર્વ સત્યાનંદ આત્માથી જુદાં છે; માટે મીથ્યા-રૂપ છે; અને દુઃખરૂપ છે; માટે એક બ્રહ્મ જે છે તેને તો ચાહનાનો

(૩૬) કરોડો કામ તજીને ત્વરાધિ શું કરવું ? ગુરૂ ગોવિંદની ભક્તિ.

વિષય કરો; પરંતુ યુક્તિ અને પ્રમાણથી મીથ્યા મુદુઃખરૂપ સાથે ચાહનાનો વિષયત્વ સંભવે નહીં; કેમકે જગતમાં મૃગજળથી સ્નાન પાનની; અને છીપમાં પ્રતિત થતાં રૂપાનાં આલુપલુની ઇચ્છા કરતો કોઇ દેખ્યો નથી; અને રોગાદીક દુઃખની ઇચ્છા કરતો પણ કોઇને દેખ્યો નથી; માટે આત્માને પણ ચાહનાનો વિષયત્વ સંભવે નહીં; એમ ચાહનાના વિષયનો અસંભવ દેખાડ્યો. હવે ચાહનાના આશ્રયનો વિચાર કરીએ છીએ; કે ચાહનારૂપ જે વૃત્તિ તેનો કર્તા આત્મા છે; અથવા તો અનાત્મ જે મન છે; તે બેઉમાં આત્મા જે છે; તે તો ચાહનાનો કર્તા હોય નહિ કેમકે અકર્તા, અક્રિય, નિર્વિકાર, છે; ત્યારે અનાત્મા છે તે ચાહનાનો કર્તા હશે; ત્યાં તે દોહાના ઉત્તરાર્ધને કહે છે કે; સત્સ્વીરૂપ જે આત્મા; તેનાથી જુદું અસત્ સ્વીરૂપ જે અનાત્મ મન તેને પણ વિચાર વિના એક માત્ર ભ્રમણાથીજ ચાહનાનું કર્તા કહ્યું પરંતુ વિચારના પ્રમાણથી મીથ્યા જડ રૂપને ચાહનાનું કર્તૃત્વ સંભવે નહિ; કેમકે જગતમાં મીથ્યા (શુન્ય) સ્થાનકે ચોરે કોઇ ધૂર ફાડ્યું દેખ્યું કે સાંભળ્યું નથી, અને જડ શિલ્પા નાયતી દેખી કે સાંભળી નથી, તેથી અનાત્મ મનને પણ ઇચ્છાનું આશ્રયરૂપ કર્તૃત્વ સંભવે નહિ; (૮૦)

(દોહો) (જાકે લીધે મન નચત હૈ; સો અસંગ નીહોષ;

ચાહ અસંભવ માની હૈ; ધરત હૈ નીજ સંતોષ,)(૮૧)

ટિપ્પણ—ત્યારે આત્માને અનાત્મા બેઉ મળીને ઇચ્છાનો કર્તા હશે; એમ કોઇને શંકા થાય તો ત્યાં કહે છે કે; પરસ્પર વિરુદ્ધ; આત્મા અને અનાત્માનો પરમાર્થથી પણ ક્યાંય મીલાપ સંભવે નહિ; તો ઇચ્છાનું કર્તાપણું તો ક્યાંથી જ સંભવે; ત્યારે આત્મા ભાસ

નિર્વાહને માટે શું કરવું? પાપ રહિત કામ કરવું. (૩૭)

સહિત મન જે છે; તે ઇચ્છાનું કર્તા હશે; ત્યાં કહે છે કે ભગ્ના ઠીક એવું મન કદાચ ચાહનાનું કર્તા હોય એમ તું માન્ય તોપણ આહીં વિચાર કરવો કે તે મન જે છે; તે પોતાના અર્થ વિષયની ચાહના કરે છે, કે પોતાને વિષે પડેલો જે આત્માભાસ, તે આભાસને લીધે ચાહના કરે છે; અથવા તેનો અધિષ્ટાતા જે આત્મા છે; તે આત્માને અર્થે ચાહના કરે છે; એ ત્રણે પક્ષમાં પથમ પક્ષ જે પોતાને લીધે ચાહના કરે છે; એ પક્ષ તો સંભવે નહીં કેમકે તે મન તો જડ છે; માટે જડને ભોગ સુખના અનુભવરૂપ ભોગકૃત્વ સંભવે નહિં; ત્યારે આભાસને લીધે મન છે તે સુખ ભોગની ઇચ્છા કરે છે; તે બીજો પક્ષ લગાડયો; તો તે પણ સંભવનો નથી, કેમકે આભાસ છે તે મીથ્યા છે; એટલે તે મીથ્યાને પણ ભોક્તાપણુ સંભવે નહિં; ત્યારે આત્માને અર્થે મન વિષયની ચાહના કરે છે; એ ત્રીજો પક્ષ કલો તેમ હશે; ત્યાં કહે છે કે જે આત્માને વિષયસુખને અર્થે મન વિષયની ચાહના કરે છે તો તે આત્મા તો અસંગ છે વિષયથી સંબંધ પણ નથી પામતો; માટે તેને વિષયથી સુખ નથી થાતું; વળિ સુખરૂપજ છે: માટે આત્માને પણ વિષયનું ભોક્તાપણું નથી સંભવતું; આમ ચાહનાના વિષયનો આશ્રય અને ભોક્તાનો અસંભવ વિચારિને જે સંતોષી પુરૂષ છે તે મનમાં નીજ સંતોષને જ ધારણ કરે છે; તેથી ચાહના નથી કરતો. (૮૧),

હવે સંતોષનું અને ચાહનાનું સ્વરૂપ કહે છે;

(ઢોઢો) (અલં લાવ સંતોષ હૈ; ન્યૂન લાવના ચાહ;

રિક્તા બુદ્ધી છાંડી કે; ખર્તે બે પરવાહ.) (૮૨)

(૩૮) વિદ્યા કમ ? બ્રહ્મ ગતિને આપનારિ.

ટિકા—અલંભાવ એટલે આત્માની વિષે જે પૂર્ણતા બુદ્ધિ; તેને સંતોષ કહે છે; અને ન્યુનભાવ એટલે કે; મારે આ નથી; મારે આ નથી; એવી આત્માને વિષે રિક્તતા બુદ્ધિ; અર્થાત્ ખાલી પાણું કહેકે અપૂર્ણતાવાળી બુદ્ધિ કહેા તેને ચાહના કહે છે, તે રિક્તતા બુદ્ધિનો (ચાહનાનો) ત્યાગ કરિને સંતોષી પુરૂષ જગતમાં એ પર્વાય રહે છે. (૮૨)

હવે એવા સંતોષીને જીવનમુક્ત કહે છે;

(દોહો) (તૃણા અંદ્ર સુખંદ્ર હૈ, તૃણામુક્ત સુમુક્ત;
વા કે કરનો કહ રહયો, જે સંતોષ કર ચુક્ત. (૮૩)

ટિકા—આ સંસારની વિષે જે તૃણાથી બંધાયેલ છે, તે આખા જગતથી બંધાયેલ છે; એટલે તે બદ્ધ છે, મુક્ત નથી; અને જે તૃણાથી છૂટયો; તે સર્વ સંસારથી છૂટયો; અર્થાત્ મુક્ત થયો છે; એમ સમજવું અને જ્યારે એવો પરમસંતોષ પ્રાપ્ત થયો; પછી તેને જગતમાં કાંઈ કર્તવ્ય રહ્યું નહિ; કેમકે જે મેળવવા યોગ્ય પરમાત્મા; તે તેને મળી ચૂકયા; અર્થાત્ સાક્ષાત્કાર થઈ ચુકયો; અને તેથી તે મહાપુરૂષને પરમસંતોષ પ્રાપ્ત થયો; તેને પછી કાંઈ વસ્તુ મેળવવી બાકી ન રહી; એટલે તેને કાંઈ કર્તવ્ય પણ ન રહ્યું. કેમકે સદા સંતોષથીજ યુક્ત છે; માટે જ્યાં સુધી પરમસંતોષની પ્રાપ્તિ નથી ત્યાંસુધી જીવને સર્વ કર્તવ્ય છે; સંતોષ આવ્યા પછી કાંઈ કર્તવ્ય રહેતું નથી. [૮૩]

(દોહો) (સખ સુખ હૈ સંતોષ મૈ, સખ દુઃખ તૃણા માહિં;
સદ્સંતોષકું સેવનો, તૃણા કરની નાહી.) (૮૪)

બોધ કાર્યો ? મુક્તિનો હેતુ તે;

(૩૯)

ટિકા—અમૃતમાં સર્વ રસની પેઠે સંતોષ સુખમાં સર્વ સંસારનાં સુખો અંતર્ભૂત આવી જાય છે; કેમકે સંતોષરૂપ નિવૃત્તિથી કરિને પ્રગટ સુખરૂપ જે પરમાત્મા; તેનો સંયોગ સદા રદ્યમાં ધ્યાનદ્વારા બન્યો રહ્યો છે; અને આલોક પરલોક જેટલાં કાલ દુઃખો છે તે સર્વ તૃષ્ણાની અંદર વડના બીજમાં વડની પેઠે અંતર્ભૂત રહ્યાં છે; કેમકે કામનાથીજ બધાં દુઃખો પેદા થાય છે; માટે મુમુક્ષુએ સદા સંતોષનુંજ શેવન કરવું; તૃષ્ણા કરવીજ નહિ; (૪)

(શંકા) ત્યારે મુમુક્ષુએ પરમાત્મ પ્રાપ્તિના લાભની પણ કામના કરવી કે કેમ; કારણ કે કામના છે તે દુઃખનું મૂળ છે; ત્યાં ત્રણ દોહા કહિને સમાધાન કરે છે;

(દોહો) (સ્વરૂપ લાભકી કામના, આહ ન કહિયે જાહી;

અપ્રાપ્ય અર્થકી કામના, કામ ન કહિયે તાહિ.) (૫)

ટિકા—પોતાના આત્મલાભની જે કામના છે; તે કામના જેવી છે; પરંતુ તે કામના ન કહેવાય; કેમકે કામના જે થાય છે તે અપ્રાપ્ત વિષયની થાય છે; પ્રાપ્ત વસ્તુની કામના નથી દેખી; અને મુમુક્ષુને નીજ સ્વરૂપ જે છે તે અપ્રાપ્ત નથી; માટે વસ્તુતાયે તેની કામના ન સંભવે; (૫)

ત્યારે મુમુક્ષુને તેની કામના કેમ થાય છે; ત્યાં કહ્યું છે;

(દોહો) (સ્વરૂપ અપ્રાપ્ય ન કોઈકે, નિત્ય પ્રાપ્ય હૈ સોય;

તદપિ દોષ અજ્ઞાનતૈ, અપ્રાપ્ય સરિખો હોય.) (૬)

ટિકા—વાજબી રિતે જોતાં કામના થવાનો સંભવ નથી; તો પણ પાપ અને પાપનું પરિણામ અજ્ઞાન છે; તેથી કરિને સ્વરૂપ

હૃદયમાં સ્થિત છે છતાં; કંઠમણીની પેઠે અપ્રાપ્ત સરખું થઇ રહ્યું છે. માટે મુમુક્ષુને તે પ્રાપ્ત કરવાની કામના જેવી કામના થઇ રહી છે; પરંતુ તે કામના ન કહેવાય, કેમકે કામનાનું કાર્ય જે જીવને અંધ-નનો હેતુ છે; તે અંધનનો હેતુ પરમ આત્મલાભની કામના નથી કરતી; પરંતુ તમામ અંધનોની નિવૃત્તિ કરે છે; માટે પરમાત્મ પ્રાપ્તિની કામના છે; તે અંધનકારક કામના ન કહેવાય, માટે કામના નજ કહી શકાય; (૬)

વળિ ફરિને પણ પ્રકૃતિ સંતોષનું નીરૂપણ કરે છે;

(દોહો) (તાતૈં વાકી કામના, હોત કામના નાંહી;

કામ સુ વાકુ માનીયે. અંધકર્તાજગમાંહી.) (૭)

ટિપ્પણ--માટે સ્વરૂપ લાભની કામના તે કામના નહિ; પરંતુ કામના તો તે કહેવાય કે જે જગતમાં જીવને અંધન કરનારિ હોય તે; (૭)

(દોહો) (સમાપ્તિવે સુભ ગુનનકી, તોષ પાયતૈં હોય;

તોષ પ્રાપ્ત લગ કરતહૈ, ગુનસાધન સળ કોય;) (૮)

ટિપ્પણ--પરમ સંતોષરૂપ કૃણ પ્રાપ્ત થયા પછી સાધનરૂપ શમ-દમ વિગેરે જેટલા કોષ ગુણ છે તે સર્વની સમાપ્તિ સદાને માટે થાય છે; કેમકે સંતોષપર્યંત સાધનોના પ્રયત્ન છે; પછી તે ગુણ છૂટિ નથી જતા પણ સ્વભાવિક સ્પર્થાત્ સ્વભાવરૂપ થઇ જાય છે; (અને આગળ કહ્યું કે સંતોષ પ્રાપ્ત થયા પછી કાંઇ કર્તવ્ય નથી રહેતું તેમાં પણ એમ સમજવાનું છે કે ભજન પુજન ધ્યાન વિગેરે તો તેને ભોગ્યરૂપ ખોરાક જેવું સ્વભાવિક થૈ જાય છે; અને વ્યવહારિક જગતના વિષય મેળવવા માટેનું કર્તવ્ય સંતોષ આવવાથી રહેતું નથી તેથી તેને કાંઇ કર્તવ્ય રહેતું નથી એમ કહ્યું છે;) (૮)

(દોહો) (ભલે ભલે ગુનવાનકે, ગુનકે ફલ સંતોષ;

બીન સંતોષ સોહો નહિ, ગુનગ્રસ્ત ચાહન દોષ.) (૮૯)

ટિકા—ભક્તોની ભક્તિ; વૈરાગ્યવાનોનો વૈરાગ્ય; જ્ઞાનવાનનું જ્ઞાન છત્યાદી સર્વ શુભ ગુણોનું ફળ પરમ સંતોષ છે; કેમકે સંતોષ વિનાના અને અને ચાહનાથી યુક્ત એવા શુભગુણો પણ શોભા નથી આપતા; (૯૮)

કેવિ રિતે શુભ ગુણો શોભા નથી આપતા તે દ્રષ્ટાંતથી સમજાવેછે.

(દોહો) (ગુનમયંદ્ર સોહો નહિ, રાહુ છાંય કરિ યુક્ત;

તેસે ગુન સોહો નહિ, બિન તૃષ્ણા નિર્મુક્ત.) (૯૦)

ટિકા—પૂર્ણિમાનો પૂર્ણ ચંદ્ર છે; છતાં પણ જો તેમાં રાહુની છાંયા પડી હોય તો તે બીલકુલ શોભતો નથી; તેમ ભક્તિ જ્ઞાન વૈરાગ્યાદી પણ મળ રહિત બહુ સારાં છે પરંતુ તેમાં પણ લૌકિક કામનારૂપિ રાહુની તૃષ્ણારૂપી છાંયા હોય તો તે શોભાં આપતાં નથી (૯૦)

(દોહો) (વિદ્યા જ્ઞાન વૈરાગ તપ, કર્મ ભક્તિ હઠ યોગ;

યહ બઠ ગુન સોહો નહિ, દુષ્ટ કામના રોગ.) (૯૧]

ટિકા—જેમ સારો રૂપાળો પુરુષ હોય અને તેના મોઢાં ઉપર જરા કુટુંબ (કોઢનું) ચાહું હોય તો જેમ તે રૂપવાનનું રૂપ શોભા નથી આપતું, તેમ વિદ્યાદી ભલે ગુણોને પણ કામનારૂપી દુષ્ટ રોગ લાગુ પડે તો તે ગુણો નથી શોભતા. (૯૧)

(દોહો) (પરમ લાભ સંતોષ હૈ; પરમ હાનિ સો ચાહ;

બહુમુંબ ભયુ ચિત્ત ચાહ તૈ, મિટયો સો પ્રત્યક પ્રવાહ.) [૯૨]

(૪૨) શુરામાં શુરો કોણ ? જેણે કામ જીત્યે તે;

ટિકા—જે લાભ ઉપરાંત ખીજો કાચ લાભ નથી, એવો જે અતિપચ લાભ; તે સંતોષજ છે કેમકે જે મળવાથી પછી ખીજું મેળવવાની ચાહનાજ તથી થાતી, અને જેના ઉપરાંત ખીજી કોઈ હાની નથી એવી જે હાની તે ચાહનાજ છે; કેમકે ચાહનાથી કરી ચિત્ત આત્માના શ્રેયથી બહિર્મુખ થાય છે. અને ચિત્તની વૃત્તિનો અંતરાત્માથી પ્રવાહ બાંધ્યો હોય તે છુટિ જાય છે, માટે વિદ્વાનને પરમ હાની તે ચાહનાનેજ જાણવી. (૯૨)

(દોહો) (ચાહ પૂર્વક વિશેષ સળ, ચાહ ખીનાં નહિં કોય;

ચાહ રહત યા ચિત્તકી, સહજ સમાધી સુહોય.) ૯૩

ટીકા—પ્રથમ જ્યારે જરા પણ ચાહના ચિત્તમાં થાય છે, તેની પાછળ ક્રોધાદી સર્વે વિશેષ ચિત્તમાં થાય છે; અને જ્યારે કોઈ પણ ચાહના ચિત્તમાં નથી હોતી, ત્યારે કોઈ પણ વિશેષ નથી હોતો; એવા ચાહના રહિત ચિત્તને વિષે સ્વભાવીકરીતે પ્રયાસ વિનાજ સહજ સમાધી બની રહે છે. (૯૩)

(દોહો) (પ્રથમ ચાહના હોત હૈ, ફીર કરે કલ્પના ચિત્ત;

જળ કછુ ચાહન ઉઠત ના, તખ હોત હ ચિત્ત અચિત્ત.) ૯૪

ટિકા—પ્રથમ ચિત્તને વિષે કાંઈક કરવાની અથવા કાંઈક પામવાની સૂક્ષ્મ ખીજરૂપે ચાહના જાય છે, તે પછી ચિત્ત તેની પ્રાપ્તિના પ્રકાર; અને તેની સિદ્ધિનો વિચાર કરે છે. ત્યાર પછી આગળ તેને માટે ઉદ્યમ પ્રયત્નાદીક કરે છે, તેથી પછી વિવિધ પ્રકારના વિશેષ; અને વિશેષ સંબંધથી દુઃખરૂપ વૃક્ષ ઉત્પન્ન થાય છે; અને જ્યારે ચિત્તને વિષે કાંઈ ચાહના નથી હોતી ત્યારે તે ચિત્ત ચિત્તવન ધર્મથી રહિત થાય છે. અર્થાત્ તે અચિત્ત રૂપ થઇને નિ-

ધીરજ,વાન ત્યાજ્યહિતન કોણું? જે સ્ત્રીનાં નખરાંથી ન ઠગાય તે (૪૩)

વિ'કલ્પ છે, (નિર્વિ'કલ્પ એટલે કલ્પનાથી રહિત; સ્વરૂપમાં તદ્દ-
કાર સ્થિતિ થાય તે. (૯૪) હવે તે અચિતપણું સ્પષ્ટ કરે છે.

(દોહો) (ચાહુ ધર્મ કર ચિત હૈ, ચાહુ ખીનાં ચિદ્રૂપ;

તાતૈં ચાહુ ન મેટિકૈ, ચિત્ત કરનો તદ્રૂપ.) ૯૫

ટિકા—જેમ રંગમાં પાણીનો ભાગ વિશેષ છે તેથી રંગનું
ફેલાવાપણું છે. પરંતુ છે પાણીને રસાંશ બુદ્ધિ (જુન પેપર) થી
ખેંચી લ્યો; તે પછી રંગનું આગળ વધારે ફેલાવાપણું નથી, ને
રંગરૂપજ રહે છે; તેમ ચિત્તમાંથી વાસનારૂપી પાણી સંતોષરૂપી
જુન પેપરથી ખેંચી લ્યો તો ચિત્ત ચિદ્રૂપજ રહેશે, અથવા જેમ રૂ-
પાંતી પાટને લીલા પીળા લાલ વિગેરે વિવિધ રંગથી રંગી છે તેથી
તે રંગીન દેખાય છે પરંતુ તે તમામ રંગને ઉખેડી પાટને સાફ
કરી નાંખે તો મુળ રૂપાંતેજ રૂપેજ રહે છે. તેમ ચિત્તમાં ચાહુનાથી
કરીને ચિંતત્વપણું છે; તે ચાહુના જે સંતોષથી કરિને નિવૃત્ત થઈ
તો પછી ચિદ્રૂપજ રહે છે. માટે મુમુક્ષુએ સર્વ ચાહુના મટાડીને ચિ-
ત્તને આત્મહિતમાં અર્થાત્ પરમાત્મામાં ચિન્મય તદ્દાકાર કરવું. (૯૫)

(દોહો) (જળ કછુ ઉઠે ચાહુના, તળ ચિત્ત બાહાર ધાય;

ચાહુઉઠે ખીન ચિત્ત જો, રહત હૈ સહજ સમાય.) (૯૬)

ટિકા—પ્રથમ જ્યારે ચિત્તમાં કાંઈ પણ ચાહુના ઉઠે છે; ત્યારે
તે ચિત્ત પોતાની અંતરમુખતા છોડીને બાહ્યવિષય તરફ ચિત્ત
દોડે છે; અને ચાહુનાના ઉદય વિના તે પોતાના સહજ સ્વભાવિક
સ્વરૂપને વિષેજ તન્મય થઈ રહે છે. (૯૬)

(દોહો) (સહજ સ્વભાવિક રૂપ મૈં, રહો ચિત્ત જળ ઠહર;

તળ કછુ ઉઠત હ નહિં, મોહ મદિરા કિ લહર.) (૯૭)

(૪૪) વિષમાં વિષકીયું ? સમસ્ત વિષય છે, તે,

ટિકા—અને જ્યારે બહુ કાળ સુધી અભ્યાસ કરીને ક્ષીણ થઇ હોય વાસ્ના જેની એવું જે ચિત્ત છે, તે પોતાના સહજ સ્વરૂપને વિષે દ્રઢ સ્થિતિને પામ્યા પછે મધુપાનની લેહેરિની પેઠે આગળ જેવી મોહવાસનાથી વાસિત ચિત્તમાંથી નાના પ્રકારની ભ્રમરૂપ લેહેરિ ઉઠતિ હતિ તેવી પછી નથી ઉઠતી; કેમકે વાસના ક્ષીણ થઇ ગઇ. (૯૭)ચિત્તમાંથી ભ્રમ રૂપ લેહેરિ મટવાથી શુ થાય; ત્યાં કહે છે. (દોહો) (લહરિ મિટિ જળ મોહકી, તળ સાંત સ્થિર ચિત્ત હોત; સાંત સ્થીર ચિત્તકે વિષે, સમ્યક હોત ઉદોત.) (૯૮)

ટિકા—જ્યારે મોહ મદિરાથી થયેલો નાના પ્રકારનો વિક્ષેપ અને ભ્રમ મટ્યો, પછી ચિત્તને વિષે દ્રઢ શાંતિ થાય છે.

સવાલ—તેવી દ્રઢ શાંતિ થવાથી શું થાય, ત્યાં કહેછે કે તે શાંત સ્થિર ચિત્તને વિષે સ્થિર જળમાં પોતાના પ્રતિબિંબની પેઠે સ્વસ્વરૂપનો ઉદય જે પ્રકાશજ્ઞાન) તે થાય છે, તે જ્ઞાન શોકરહિત કહેવાય. અર્થાત્ સંશય વિપર્યયરહિત યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે. (૯૮)

હવે સમ્યક દર્શનરૂપ જે નિરંકુશ તૃપ્તિ, તેને દેખાડે છે,

[દોહો][પુરનાનંદ પ્રકાશત, સ્વસ્વરૂપ કરિ તોષ;

પરમ લાલ સો જગતમૈં, સો હૈ પરમ સંતોષ.] (૯૯)

ટિકા—તે અંત અવધી રૂપ જે વિજ્ઞાન, તે વિજ્ઞાનથી કરિને આવરણરૂપ જે વિક્ષેપ છે, તેની નીવૃત્તિ થવાથી પ્રત્યક્ષ થયેલું જે સ્વસ્વરૂપ, તે કેવું છે કે પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ છે, કેમકે, અજ્ઞાન, ભ્રમને કરનાર છે, અને દુઃખ તથા ભ્રમને ઉત્પન્ન કરનારા નાના પ્રકારના વિક્ષેપ તે સર્વ શાંત થઇ જાય છે, એવો પૂર્ણાનંદ, સ્વસ્વરૂપનો છે,

દુઃખિયો ફાણુ ? જે વિષયમાં પ્રીતિવાળો હોય તે (૪૫)

તે જણાય (અનુભવાય) છે, ત્યાં કહે છે કે, સ્વસ્વરૂપ પ્રકાશરૂપ છે, તેથી સ્વપ્રકાશથી જ દેખાય છે, પ્રકાશાંતરને નથી ચહોતો, એવા જ્યારે સ્વપ્રકાશ પૂર્ણાનંદરૂપ આત્મા છે, ત્યારે તે પ્રથમ કેમ નહોતો જણાતો, ને હવે કેમ જણાય છે ત્યાં કહે છે કે પ્રથમ પણ અજ્ઞાત આચ્છદ્રૂપ (જીવ) રૂપે તો જણાતો હતો, પરંતુ પ્રથમ અજ્ઞાનથી થયેલ આવરણ વિશેષ હતો; તેથી આવરણને લીધે કરિને, પૂર્ણ અને આનંદરૂપ છતાં સામાન્યસ્વરૂપે જણાતો હતો, વરસાદનાં વાદળાં ની આડે સૂર્યની પેઠે હતો, વિશેષકરિને નહોતો જણાતો, અને અજ્ઞાનકૃત વિશેષ ભ્રમથી કરિને મર્યામાં જળની પેઠે વિપરિત પરિ-
છિન્ન, અને દુઃખરૂપ, પ્રથમ જણાતો હતો; અને હવે પંચભૂતાત્મક દેહનો અધ્યાસ વિજ્ઞાનથી કરિને જતો રહ્યો, અજ્ઞાન તથા અજ્ઞાનકૃત આવરણ, અને વિશેષ દુર થવાથી, સમ્યક્દ્રૂપ પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ વિશેષ કરિને યથાર્થ જણાય છે; તેથી એવા પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ કરિને જ જે વિદ્વાનની નિરંકુશ તૃપ્તિ થઈ છે, તેને જ જગતમાં પરમ લાભ થયો કહેવાય, કેમકે તેની ઉપર કાંઈ અન્ય લાભ છે નહિ, અને તે જ પરમસંતોષ કહેવાય કારણ કે સર્વ સંતોષની ત્યાં અવધી છે; (૬૯) હવે એવી સ્થિતિવાળાની સ્તુતિ કરે છે.

[દોહો] [ચાહત મીટિ સાંતિ બ્રહ્મ, બ્રાંતિ ગદ્ય લવલેશ;

વાકી પદરજ પુછીયે, મેરે સીરકે કેસ.] [૧૦૦]

ટિપ્પણ—તે પુરૂષની સર્વ ચાહના નાશ થઈ ગઈ, કેમકે પરમ સંતોષને પામ્યો છે, એને તેથી ચાહના નાશ થઈ ગઈ છે' તેથી શાંતિ તેને વાંધ છે, કેમકે ચિત્તને ક્ષોભ કરનાર તૃષ્ણા દુર થઈ છે, અને શાંતિની વૃદ્ધિથી કરિને જેની બ્રાંતિ સંપૂર્ણ નાશ પામી

ગણ છે, કેમકે વિક્ષીપિત ચિત્તમાંજ ભ્રાંતિનો ઉદય છે, શાંતચિત્તમાં નથી; એવા પુરૂષના ચરણની રજ જે છે તે મારા શિરની શિખાથી કરિને પુંછવાલાયક છે, તો પછી તેની ઉપાસના (ભક્તિ) કરવા વિષે તો શુંજ કહેવું, પરંતુ તેના પગની ધુળ છે તે પણ મુમુક્ષુને ઉપાસવા વદવા) લાયક છે, (૧૦૦) હવે એવિ અવસ્થાવાન જે છે, તે જગતમાં પરમ સુખી છે, એમ કહે છે,

(દોહો)(આ સમેટિ સમેટકર, અહંપોટદ ઇંડાર;

સંતોષી સુખ સેજ સં, સોવત પાંવધસાર,)(૧૦૧)

ટિકા--જે પુરૂષે પોતાની આશાઓને મગાડી દીધી; અને જેથી આશા મટિ ગણછે તેથી પોતાના હાથ જેણે સમેટિલીધા છે; કેમકે જે આશા હોયતો અન્યની આગળ હાથ ધરે, તેના શા તેને છે નહિ, તેથી કર (હાથ) સમેટિ લીધા છે, અથવા આશા-નિવૃત્તયછે, તેથી કર વિગેરે કર્મંદ્રિયોથી વિષયઅર્થ મેળવવા માટે ઉદ્ધમ નથી કરતો; વળી ખીજ પણ સર્વ ઉદ્ધમ અને સર્વ ઉદ્ધમનું ફળ, જે દુઃખ; તેનો આશ્રય જે અહંકાર રૂપ બોજ તે બોજને જેણે સ્વરૂપમાં સ્થિતી પામીને ત્યાગી દીધો છે. તેથી તે ઉદ્ધમ કરતો નથી, ત્યારે તે શું કરે છે ત્યાં કહે છે કે પરમસંતોષી પુરૂષ છે; તે સ્વસ્ત્વરૂપ શય્યામાં પગ પસારિને સુવે છે. અર્થાત્ સદા ધ્યાનસ્થ સ્થિતીમાં સુખે વિરામ પામે છે. ખીજું કાંય નથી કરતો, કેમકે બહુકાળ કર્મ કરિ કરિને થાકી ગયો છે. તેથી સુખશય્યાને પામીને સુખે શાંતિમાં સુતોજ રહે છે. (ઉંઘમાં નહિં પરંતુ જેમ ઉંઘમાં સુતેલો માણસ કાંઈ કરતો નથી પણ માત્ર ઉંઘજ કરે છે. તેમ આ પુરૂષ ખીજું કાંઈ નથી કરતો; પણ અખંડ

પુજવા યોગ્ય કોણુ? આત્મ તત્વને જાણનાર; (૪૭)

ધ્યાનમાં સ્થિતી કરીને સદા બ્રહ્માનંદનું સુખ ભોગવે છે. જગતના વ્યવહારિક પ્રપંચમાં મનુ નથી દેતો. તેથી તે કાંઈ નથી કરતો. એમ કહ્યું છે. જગતજનની પેઠે અહંભાવથી કાંઈ નથી કરતો અને જગતની ખટપટથી ઉંઘી ગયો છે, એમ સમજવું. (૧૦૧)

હવે તેને લોકીકવાર્તાથી દ્રઢ કરિને કહે છે.

(દોહો) (કબ કે પાંચ પસારિયા, જબ સમેટે હાથ;

ઐસી લોકમે કહત હ, કોઈ બીછુકકી ગાય.) ૧૦૨)

ટિકા—કોઈ એક બીજુક પગ પસારિને નિર્શાંત સુખમાં સુતો હતો તેને દતાત્રયને ચક્રરાજની પેઠે કોઈ પુરૂષે પુછ્યું કે આ પગ ક્યારના પસાર્યા છે. ત્યારે પેલે બીજુકે તેને જવાબ આપ્યો કે જ્યારથી હાથ સમેટયા છે ત્યારથી પગ પસાર્યા છે. એવી લોકમાં પણ વાર્તા કહેવાય છે કે સંતોષી નર સદા સુખી, માટે પરમસંતોષી છે તેજ જગતમાં સુખી છે ખીજું કોઈ સુખી નથી. (૧૦૨)

(કાંઈ ઉઘમ ન કરવો ને ભજન પણ ન કરવું અને માત્ર પડ્યું રહેવું એમ આ પુસ્તકમાં નથી કહ્યું પરંતુ પેટનો પોણોશીર અનાજનો ખાડો ભરાણો એટલે શાંતિથી વિરામ પામીને સંતોષ રાખવો ને ઇશ્વરસ્મરણ કર્યા કરવું તેનું નામ સંતોષ પરંતુ એદીની પેઠે પડ્યું રહેવું તેતો આજસુ અંતે પ્રમાદી ગણાય, માટે આમાંથી યથાર્થ અર્થ સમજીને સાર ગ્રહણ કરવો; માત્ર ઉપલક ઉપલક વાંચીને ઉઘમ છોડી બાવા બનીને ભાગી જવાનું કે લુપ્તે મરવાનું આ પુસ્તક નથી કહેતું તે ખુબ યાદ રાખજો. જેને આ પુસ્તક અતિપ્રીય છે અને જેણે પોતાની પ્રીય વસ્તુનો સર્વ લાભ લે શકે એ હેતુથી ગુજરાતી ભાષામાં ટિકા લખી છે તે પોતે એમ કહે છે કે

(૪૮) સર્વદા શું ન કરવું ? પરમેશ્વરોસપાય ક્યાંય સ્નેહ ન કરવો.

[દોહો][મેઘા મન લપટાય દે, વેશ પલટે કયાં હોય;
મન પલટે પ્રભુ સુલટા, બાવ બનો ન કોય.]

જે માણસ શ્રીમદ્ભગવતગીતાનું પુરેપુરું મનન કરે તે જેમ બાવો બનીને ભાગી ન જાય, તેમ આ પુસ્તકનું પણ બરાબર મનન થાય તો આ લોક અને પરલોક બેઉ સુધરે જાય. હવે સ્વર્ગના સુરતરૂપી સંતોષ સુરતરૂની શ્રેષ્ઠતા નિરૂપણ કરિને તેની સ્તુતી કરે છે, છ દોહાથી.

(દોહો)(સ્વર્ગ સુરતરૂની સેવતે પુરૂષ તૃપ્ત નહિ હોય;
ઉઠત કામના નિત્ય નઈ, વાતે કહા સુખ હોય.) (૧૦૩)

ટિકા—સ્વર્ગનાં કલ્પવૃક્ષને શેવવાથી પુરૂષને નિરંકુશ (પુર્ણ) તૃપ્તી નથી થાતી, કેમકે કલ્પવૃક્ષની પ્રાપ્તિથી પુરૂષને વધારે વધારે કામના થાય છે. અને જ્યારે વધારે વધારે કામના વધવાથી ચિત્ત ક્ષોભીત થયું; ત્યારે તે પુરૂષને કલ્પવૃક્ષની શેવાથી કહો શું સુખ થયું ગણાય; કાંઈજ નહિ. ઔર દુઃખ વધ્યું. (૧૦૩)

કલ્પવૃક્ષના શેવનથી તો મનવાંછીત ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે છતાં સુખની પ્રાપ્તિ નથી થાતી એમ કેમ કહો છો. ત્યાં કહે છે.

(દોહો)(સ્વર્ગ સુરતરૂની સેવતે, મનવાંછીત ફલ હોય;
વાંછારૂપ દારિદ્રદુઃખ, વાંચે મીટત ન કોય.) [૧૦૪]

ટિકા—સ્વર્ગનાં કલ્પવૃક્ષની શેવાથી મનવાંછીત ફળ મળે, પરંતુ તે કલ્પવૃક્ષથી વાંછા એટલે તૃષ્ણા, તે તૃષ્ણારૂપ દાગિદ્ર અને તે દાગિદ્રજનિત દુઃખ તે એ કલ્પવૃક્ષની શેવાથી પણ નથી મટતાં; અને આ સંતોષરૂપી સુરતરૂની શેવાથી તો તૃષ્ણારૂપી દાગિદ્રનું દુઃખ

પાંડિતે શું કામ કરવું ? બહુજી બહુવાવું ત્યાં ધર્માચરણ કરવાં (૪૮)

છે તે સંપુર્ણ નિવૃત્તિ યેષ જાય છે. તેથી સ્વર્ગનાં સુરતર કરનાં સંતોષ સુરતર શ્રેષ્ઠ છે. (૧૦૪)

હવે સંતોષનાં બીજા વિગેરે બતાવિને સંતોષને તરની (ઝાડની) સરખામણી આપે છે.

[દોહો][વિવેક નિવૃત્તિ ભુ, બીરાગ બાઝર જાહી;

સદાબ્યાસ જલ સીંચવો, ઉપસમ છાંયા તાહિ.)(૧૦૫)

ટિપ્પણ—આત્મા અનાત્માનો વિચાર જે છે, તે આ સંતોષ સુરતરનું બીજા છે, કેમકે પ્રથમ વિવેચન કરિને આત્માને સત્ત્વિય-દાનંદરૂપ પરાક્ષ (દેહથી જુદો) જાણવાથી સંતોષનો અંકુર ઉદય થાય છે. અને દેહ વિષયાદીકનું અનિત્યપણું નિશ્ચય થવાથી ભોગની ચાહના શિથિલ થાય છે, અને જ્યાં જ્યાં આત્મા અનાત્માનું વિવેચન નથી કર્યું ત્યાં ત્યાં આત્મા અનાત્માને એક કરિને જુદે છે તેથી આત્માને વિષે ભોગત્વ બુદ્ધિ છે, અને જ્યાં જ્યાં ભોગત્વ બુદ્ધિ છે ત્યાં ત્યાં પ્રમલ ભોગની ચાહના છે; અને જ્યાં જ્યાં ચાહના છે ત્યાં ત્યાં સંતોષનો અંકુર છે જ નહિ; એમ અન્વય વ્યતિરેક કરિને વિવેક છે તેજ સંતોષનું બીજા છે અને નિવૃત્તિ છે તે સંતોષતરની જુમી છે; કેમકે નિવૃત્તિવાળાની અંદર જ સંતોષ પોતાની પીઠ (થડ) બાંધે છે; અને પ્રવૃત્તિવાળાની અંદર કદાચ સંતોષનો અંકુર થાય તો પણ તૃષ્ણારૂપી બકરીથી તે જાળાય જાય છે; માટે નિવૃત્તિ છે; તેજ સંતોષ સુરતરની જુમી છે; અને તેની રક્ષાને માટે બાઝ જોયે તે વૈરાગ્ય છે; કેમકે વૈરાગ્યથી કરિને તૃષ્ણારૂપી બકરિ સંતોષરૂપિ વૃક્ષને નથી ખાય શક્તી; અર્થાત વૈરાગ્ય રૂપી બમ્બીચાથી સંતોષ સુરતરની રક્ષા થાય છે તેથી તૃષ્ણા બકરિ તેને ખાવામાં નથી ફાવતી; કેમકે વૈરાગ્યની મજબુત સંતોષવૃક્ષને ફરતી વાડય છે; એટલે

(૫૦) સંસારુ મુળ કીયું ? નકામી ચીંતા;

તેથી, કૃષ્ણાર્પી બકરિ સંતોષરૂપી ઝાડને નથા તોડી શકતી; અને જ્યાં વૈરાગ્ય નથી ત્યાં અત્યંત વિષયથી રાગ (સ્નેહ) છે; અને જ્યાં રાગ છે ત્યાં તૃષ્ણાર્પી બકરીઓ ધણીજ હોય છે; તેથી ત્યાં કદાચ સંતોષનો અંકુર પુટે; તો તુરત ત્યાં રૂપી બકરિ તે અંકુરને ચરિ જાય છે; માટે વૈરાગ્ય છે તે બગીચો છે; અને વિવેકથી કરીને નિશ્ચય કરેલું જે સત્ સ્વરૂપ; તેનો અભ્યાસ; એટલે સદા તે નિશ્ચય કરેલ જે એક સત્ સ્વરૂપ તેનું ધ્યાનપુર્વક અનુસંધાન છે તે સંતોષની વૃદ્ધિને માટે જળનું સીંચન છે; ક્રમકે જે સદા અનુસંધાનરૂપી જળનું સીંચન ન કરો તો તે સંતોષનો અંકુર સૂકાય જાય છે; અને જે હમેશાં સત્ સ્વરૂપ (શ્રી હરિના ગમે તે આકાર) ના ધ્યાનના અનુસંધાનરૂપ જલ સીંચાય તો દીન પ્રતિદીન સંતોષ વૃક્ષની વૃદ્ધિ થાય છે; અને જેમ જેમ સંતોષ વૃક્ષની વૃદ્ધિ થાય છે તેમ તેમ કૃષ્ણદીક વિક્ષેપની નિવૃત્તિ થાય છે; અને જેટલી વિક્ષેપની નિવૃત્તિ થાય છે તેટલી ઉપશમ અને શાંતિની વૃદ્ધિ થાય છે; માટે ઉપશમ છે તે સંતોષરૂપી કલ્પવૃક્ષની શિતળ છાંયા છે. [૧૦૫]

[દોહો] [સ્વમુખ દુઃખા ભાવ દ્રૈ; ફલકરિ સોભીત સોય;

અસો સુરતરૂ સેવતૈં; દોહી ફલ હોય.] [૧૦૬]

[ટકા--સ્વમુખ એટલે સંતોષાત્મક શાંત વૃત્તિને વિષે પ્રગટ થયેલો પરમ આનંદ, અને દુઃખનો અભાવ એટલે પરમ સંતોષથી કરિને વિક્ષેપ વાળિ સંસાર દુઃખ નિવૃત્તિ; એ બેઉ ફળથી કરિને સંયુક્ત; એવું આ સંતોષ સુરતરૂ છે તે તે શોભે છે; માટે એવા કલ્પવૃક્ષની સેવાથી તે બેઉફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. [૧૦૬]

હવે તે પ્રતી વિષે કહે છે;

(દોહો)(સંતોષ સુરતરૂકે ઢિગ રહ્યો, પરમ મુખ પ્રાપ્તી હોય

તૃષ્ણા રૂપ દરિદ્ર દુઃખ, નિકટ ન આવે કોય)(૧૦૭

મોટું વિજ્ઞાને જનું ? સ્ત્રીના શરીરમાં મોહ ન પામે તે; (૫૧)

ટિકા--સંતોષ સુરતરની છાયામાં રહેવાથી અનંત સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે; અને જેમ કલ્પવૃક્ષની છાયામાં અન્યવસ્તુનું દાણિદ્ર નજીક આવી, ન શકે, તેમ આત્મસંતોષ સુરતરની છાયામાં પણ સર્વ-દાણિદ્રની માતા જે તૃષ્ણા છે, તે નજીક નથી આવી શકતી તો પછી તેનો પરિવાર, જે બીજાં દાણિદ્ર અને તેનાં કરેલાં અન્ય દુઃખ તે નજીક ન આવે તેમાનું તો શુંજ કહેવું; (૧૦૭)

(દોહો)[જેજન નિત્યહિ વસ્ત હૈ, સંતોષતરકી છાંહિં;

વાકું તાપ ન વ્યાપહિં, કહું જગત કે માહીં] [૧૦૮]

ટિકા--જેણે પોતાના મનનું સંતોષ સુરતરની છાયામાં ધર કર્યું છે, તે પછી પોતાનો દેહ પ્રારબ્ધ વશ ગમે ત્યાં ફરે પરંતુ તેના મનને ક્યાંય કાંઈ પણ તાપ વ્યાપતો નથી, કેમકે સંતોષ તરની સ્થિતિરૂપ શીતળ છાંયાથી કરિને તેનું મન સદા શીતળ રહે છે. (૧૦૮)

(સવાલ)કલ્પવૃક્ષ જે છે તે તો દેવતાઓના નંદન વનનું ભૂષણ છે, પરંતુ સંતોષ સુરતરજે છે, તે કેના નંદનવનનું ભૂષણ છે, ત્યાં કહે છે.

[દોહો][નંદન બન મન સાધુને, સુખ ગુન વૃદ્ધતા માંહી;

વાકો મંડન સુરતર, તૃષ્ણા કરજ નાંહી] [૧૦૯]

ટિકા--દેવતા લોકો જેવા શુદ્ધ સત્ત્વ ગુણી જે સત્પુરુષ છે, તેનું વિશુદ્ધ [મહાપવિત્ર] મન જે છે, તે નંદન વન છે, કેમકે ॥ નંદ્યતિ । આનંદ્યતીતિ નંદનઃ॥ એવ્યુત્પત્તિ કરિને સત્પુરુષોનું મન જે છે, તે સત્પુરુષોના આનંદનું અભીવ્યંજક [આપનાર] છે, માટે એવું મન છે તે નંદન, નામનો બહીચો છે, અને તેમાં જે જ્ઞાન

વૈરાગ્ય, ક્ષમા, દયા, અનેક શુભગુણો જે છે, તે સારાં સારાં વૃક્ષો છે, એવાં વૃક્ષોથી કરિને યુક્ત જે મનરૂપી નંદન વન છે, તેનું સંતોષ સુરતરૂ છે તે; મંડન એટલે મુખ્ય ભાગી છે, કેમકે સત્પુરુષોના મનની સંતોષથીજ શોભા છે, સંતોષવિના સંતનું મન શોભે નહિ, માટે સંતોષ સુરતરૂ વિશુદ્ધ મન રૂપ નંદન વનનુજ મુખ્ય ભુષણ છે, પરંતુ તૃણભૂષણ કંટારાના વનનું તે ભુષણ નથી; જેમ ગોરડિયાનું કે હાથલાનું ઝાડ માથેથી નીચે સુધી કાંટાનુંજ ભરેલું હોય. તથા તેનાં પાંદડાં, પુલ્લ, અને ફળ, સર્વમાં કાંપ્ર અને કડવાશ છે, એવું કરંજનુ એટલે કંટારાનું જે વન તેમાં જેમ કલ્પવૃક્ષની યોગ્યતા નથી. તેમ દુઃખરૂપી કાંટાથી ભરેલી; અને મહા અનર્થ ફળને દેનારિ એવી જે તૃણભૂષણ કરંજના, વનરૂપી અગ્નાતીનું અંતઃકરણ; તે માં પણ સંતોષ સુરતરૂની યોગ્યતા નથી. (૧૦૯) હવે આ પ્રકરણની સમાપ્તિ કરે છે એ દોહા કહીને.

(દોહો) (રામ દીયા હમ ધર લીયા, હમ કીયા નહીં કોય;
અહમ કીયો તૌ માનીએ, જે અહમ સ્વતંત્ર હોય.) (૧૧૦)

ટિપ્પણ—આ પ્રકરણમાં પ્રતિપાદ જે સંતોષ, અને તેનું પ્રતિપાદન કરનાર જે “ સંતોષ સુરતરૂ ” નામનો ગ્રંથ તે રઘુકુલમણી શ્રી રામચંદ્રજીએ મારાપર અનુગ્રહ કરીને આપ્યો તે અહમ એટલે જે હું તેણે ધર લીધો છે; પરંતુ અહંકારથી મેં યનાવ્યો નથી. કેમકે અહંકારથી મેં યનાવ્યો તો કયારે મનાય કે જે હુંજ સ્વતંત્ર કર્તા હોઉંતો. પરંતુ હું સ્વતંત્ર નથી, પણ શ્રી રામચંદ્રજીનું કર્મ કરવાનું એક હથીયાર છું. માટે આ ગ્રંથ મારા હૃદયનિવાસી મારા બહાલા પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજીનોજ યનાવેલો છે. અર્થાત્ મારો યના

એવું વત કીયું ? કપટ વિનાની ગરિયાઈ; (૫૩)

વેલો નથી. (૧૧૦) ! તને શંકા થાય કે આહીં તો આટલી બધી પ્રજાપ્રત્યે દીનતાને સ્વતંત્રતા દેખાડી છે ને આગળ ઠેકાણે ઠેકાણે, આત્મદર્શન, સ્વસ્વરૂપ, નીજાઈદ, વિગેરે સ્વતંત્રતા જેવાં વિશેષણ સગાડ્યાં છે. તો ત્યાં કહે છે કે "આત્મદર્શન એટલે જે મારા અર્થાત્ સર્વના આત્મામાં રહેનારા પરમાત્મા તેને સંબોધીને તે બધાં વિશેષણ છે, એમ સમજવું. પોતાના જીવપ્રત્યે તે વિશેષણ નથી, કેમકે તે તો પરમાત્મા શ્રી રામચંદ્રજનો દાસજ છે. અને સ્વતંત્રતા મળી છે છે તોપણ તે પરમાત્માની આથીજ આત્માને મળી છે. માટે તેનેજ યાચે છે.

(દોહો) (જાકી કૃપા તે હોત હૈ, યો મન પુરન કામ;
સદા સર્વદા રામસો, કરૂ મમ ઉર પુર ધામ.) (૧૧૧)

(કવિત-મનહર છંદ.)

- યોગ કરૈ જપ કરૈ તીસ્થ હું તપ કરૈ,
યસ દાન હોમ સંધ્યા પૂજા હુ ચરત હૈ. —૧
- અંધન કું પઢકૈ વિચાર કૈ પઢાવે આપ,
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લીયે જ્ઞાપ સાધન ધરત હે. —૨
- સુત્ર શિખા કંઠીશ્વીરિ જટા જુટ બયે બારિ,
વેદ વિધિ તે સન્માસ કોઈક કરત હૈ. —૩
- ઐર મંત્ર તંત્ર જંત્ર સુરકું વિચારત હૈ,
ખીનાંચે સંતોષ પચિ પચિ કૈ મરત હે. —૪

(૫૪) જ્ઞાનીને સર્વથી ન જણાય તે શું ? જુઝ્યા મેનની વાત

(ઢાહો)

- [સાધન ફલ સંતોષ સમ, નહીં જગત્ મેં આન;
તૃષ્ણા રોગ જાતેં મીઠેં, સદ્ગુણ હૈ જાન.] —૧
- [ઇંદ્ર લોક સત લોક લૌં, સર્વ લાભ જૈ ભોગ;
તાપ ચિત્ત સંતોષ ખીન, ટરૈ ન કરિ હઠ યોગ.] —૨
- [અર્થ ધર્મ અરૂ કામ સુખ, મુક્તિ મેલ કરી ચાર,
ચાહન યુત ચાહૈષ નૈં, સંતોષી નહિ ધાર.] —૩
- [બ્રહ્માદીક પુજન કરૈ, સંતોષી કો નિત;
નિત નીંદા તાકી કરૈ, જો રાહિત નિતવિત.] —૪

(ચોપાઇ)

કંકન કુંડલ કીંકનિ ભુષન, કિરિટાદીકમૈં લખિ અતિ દુષન;
બડો સંતોષ બડો અભરનાં, જીહ્વા પ્રનાપ કરી નહીં કંછુ કરનાં.
સજ્જન જનમૈં હખી અતિ છાવૈ, જોજન હૈ ભુષન મન ભાવૈ;
જીવન મુક્ત હિં જાંતો સોધ, જાકૈ તૃષ્ણા બંધ, ન, હોઈ.

(ઢાહો)

[દીન સદા સંતોષ ખીન, પસુ આદીક સખ જીવ,
ચાહ, રહિત સંતોષ યુત, જીવ, ન, જાનોશીવ.] —૧

(કવિત-મનસુ છંદ)

પરમ રચરહુ સતીર્પનુર તરવર,
અરથ ધારનકીયે આસ પાસીનાસહિ;
જ્ઞાનકોકરૈ પ્રકાસી આનંદ પ્રગટૈરાસી,
પાપ તાપ સખ દુર તોય મનવાસહિ;
પર ઉપકારિ સુખકારિ મતિધારિ અતી,
શ્રીમાનકદાસુ નામકીયો અંથ જસહિ;

સર્વથી ન તજ્ય ત શું ? ખોટિ ઇચ્છાઃ (૫૫)

સાધુત્રી 'ક' રામ પ્રેરના કરિ સુખમ,
નારાયણ 'છ' પવાયો તમતાસહિ;
દોહો) (આશા તૃષ્ણા હિંક ગૃધ સ્થીર પ્રભુમ મન;
જીવનમુક્ત જાનીયે 'ચ' વોહિજન.)

વાંચક સુજો; સંતોષ સુરતરની અંથ આપે વાંચો; સંતોષનું
અદ્ભુત મહાત્મ જાણ્યું; હવે તે સંતોષ પ્રાપ્ત કેમ થાય; તેનો ઉપાય
ખતાવવા માટે એક કવિત કહીને હું કૃતાર્થ ચમંદા.

(કવિત-મનહર છંદ)

સદ્ગુરુ સંગરૂપી ગંગમાંથી નીર રૂપી
સદ્બોધ તણુ મનઃ ભાવે ભરતું;
મેત્રજી કહે શ્રી ગુરુ તૃપ્સિંહ કૃપાથી નર,
સિંહસમ બની અડચણથી નડરતું;
ઝાડરૂપી જગ પતીના પદ રૂપી થડમાં
મનરૂપી માટત્રીથી સેવાવારિ સીંચતું;
જગ વિષયને વિષ તુલ્ય ગણીને ધનીનું
ધ્યાન ધારિ તારિ બાહ્યસુખોને વીંચતું;
આપો આપ તાપ તારો એની મેળે ઓલવાશે
શીતળતા રૂપ છાંય શીરપર ચડશે;
ત્વરાથી સ્મરણુકર કૃપાની ધીરજધર
મધુર બની પાકાને અધરથી પડશે;

(ભાવાર્થ)

સંતોષ મેળવનાર જીજ્ઞાસુએ સદ્ગુરુનો સંગ અને ઉમંગથી
શ્રી સદ્ગુરુની શેવા કરિને શ્રીસદ્ગુરુ પાસેથી સદ્બોધ સંપાદન કરશે;
અર્થાત શ્રીગુરુના શ્રીમુખેથી વહેતિ વાણીરૂપી અગામાંથી પોતાનું
મનરૂપી માટલું ભરિ લેવું; અને તે પછી ગુરુશ્રીનાં કહેલાં વચન
વર્તનમાં મુકવાં; લૌકિક અડચણથી નીડરપણે પોતાના આત્માના
શ્રેયમાં તત્પર રહેવું; અને આ ઝાડરૂપી જગત છે તેનું મુળ થડ
શ્રીમનારાયણ છે એમ સમજીને મન વડીએ તેની આત્મીક સેવા

(૫૬) મહાશયુ કાણુ ? કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ વિગેરે;

અને કાયા વડીએ કાચીક સેવા તથા વાળેએ તેનું નામ સ્મરું અને જગના વિષયમાં ક્ષણ પણ મન ગાંધાવું; વારંવાર વિનય મમે તે એક સ્વરૂપનું રહ્યમાં ધ્યાન કર્યા કરવું; ને જીવહાથી ન સ્મરણ કર્યા કરવું જરૂર સીવાળ, નાજી બોલવું; દર્શી; જનસમુદ્ધ દુર રહીને એકાંત સ્થળમાં અમુક કલ્પક નીત્ય નીયમ પુર્વક મન ધ્યાન વડીએ શ્રીસદ્ગુણે પ્રણામ કરિને પ્રભુની માનસીક સેવા સજ્જ થે જવું બીજા વિચારો બંધને શ્રીહરિથીજ સંબંધ રાખ તો તે પુણ્યને સંબંધે મન પુણ્ય થશેને તૃણા જશે; એટલે શ્રીહરિ કાચીક વાચીકને માનસીક સેવાનાં ફલનાં તમને પરમ સંતોષ થશે; અને આશાનો નાશ થશે એટલે અલ્પનિર્વાણ પદ સફળે પામી માટે એ ઉપાય જેવો ઉત્તમ બીજો કાપ ઉપાય નથી; એક સંતે કહ્યું છે કે;

(દાહો) (તું) જનસેં પ્રભુ મેંમીલે; પ્રભુમીલેતુજ માહી;

એસો સાધન ધ્યાન બીન, દુસરો દીસત નાહી.)

અને ખુદ વ્યાસ ભગવાન પણ કહે છે કે;

આલોક્યસર્વશાસ્ત્રાણિ વિચાર્યચ પુનઃ પુનઃ ।

इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥

(અર્થ, ગીતિ.)

સર્વ શાસ્ત્ર શોધીને, ફરિયાદોને વાંચિ વિચારિ લીધાં;
સાર સર્વનો જોતાં; નારાયણ ધ્યાવાનું કહે બધાં;]

માટે હમેશાં શ્રીહરિનું ધ્યાન કરવું અને પોતેજ પોતાની પરિક્ષા કર્યા કરવિ, કેવિ રિતે; તે વિષે હરિગીત ૭૬ કહે છે તે વાંચીને તેમાં કલા પ્રમાણે નીત્ય મનને તપાસવું ને ખામી જાણ્ય તે માટે ખંત રખીને શ્રીપદ પાસે પ્રાર્થના કરવિ. તેથી અંતે
ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ: સદાને માટે શાંતિ:

